

فارسی متن مع اردو ترجمہ

مفتاح العارفين

تصنیف لطیف

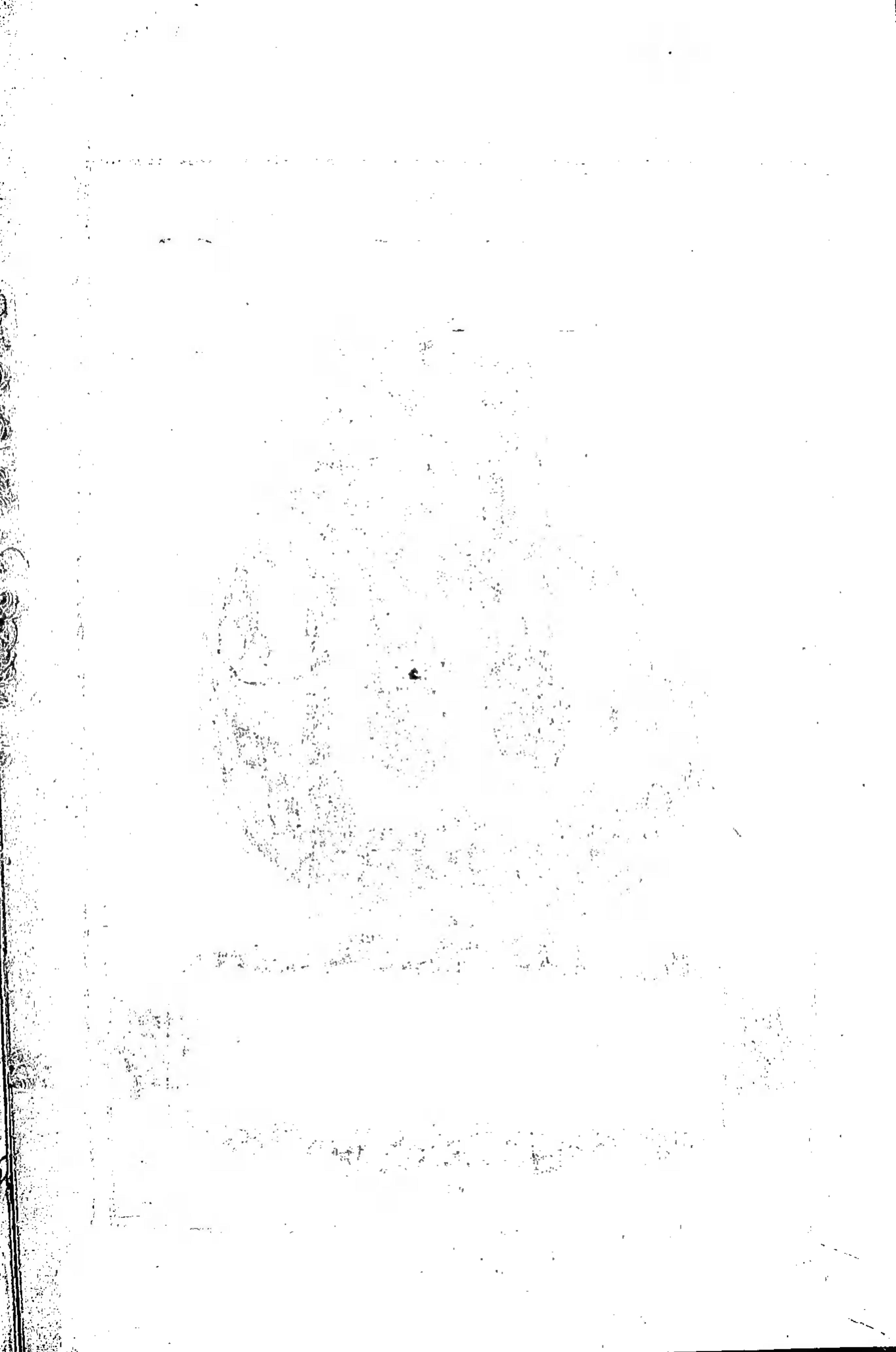
سُلطان الفقہ، سُلطان العارفين، بُرہان الوائين

حضرت سُلطان باہو

ناشر

حضرت سُلطان باہو اکیدیمی حق باہو منزل لاہور
۱۳۲۲ جی۔ گلشن راوی

فارسی متن مع اردو ترجمہ

مفتاح العارفين

تصنیف لطیف

سُلطان الفقر، سُلطان العارفين، بُرہان الوائین

حضرت سُلطان باہو

ناشر

حضرت سُلطان باہو اکیدی حق باہو منزل لاہور
۱۴۴۲-جی۔ گلشن راوی

۲۹۷۷۲
ب ۲۲۲

۳۷۲۰۷

مترجم و شاح :

پروفیسر ڈاکٹر کے بی نسیم

ایم اے (پنجاب) پی ایچ ڈی (مانچسٹر)
سابق ڈین اسٹڈیز شرقیہ، پشاور یونیورسٹی

۲۲۱۹۷

جملہ حقوق بحق حضرت سلطان باہوؒ اکیڈمی محفوظ ہیں۔

نام کتاب _____ مفتاح العارفین

مترجم و شارح _____ پروفیسر ڈاکٹر کے۔ بی۔ نسیم

مطبع _____ انتخاب جدید پریس، لاہور

تعداد اشاعت _____ ایک ہزار

جلد بندی _____ جاوید بک بائینڈنگ ورکس لاہور

ہدیہ _____ تقسیم فی سبیل اللہ برائے فیض خلق خدا

بار اول _____ اکتوبر ۱۹۹۶ء

ملنے کا پتہ

حضرت سلطان باہوؒ اکیڈمی، حق باہوؒ منزل، ۱۴۴ جی گلشن راوی، لاہور

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	ویباچہ	۵
۲	سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے مختصر سوانح حیات	۷
۳	حمد و نعت	۲۰
۴	کلمہ طیبہ پڑھنے کے فوائد	۵۵
۵	دنیاوی راحت کی حقیقت	۵۷
۶	نیکی کی طلب کیا ہے؟	۵۷
۷	اقسام دل	۶۱
۸	سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس خاص الخاص کی شرح	۸۷
۹	عالم اور فقیر میں فرق	۱۲۹
۱۰	کافر مطلق کون ہے؟	۱۵۷
۱۱	حضرت سلطان باہو اکیڈمی کی دیگر مطبوعات	۱۷۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

”روحی شریف“ ”تیغ برہنہ“ ”کلید التوحید خورد“ ”گنج الاسرار“ ”فضل اللقا“
 ”مجالۃ النبی“ ”اورنگ شاہی“ ”عین الفقر“ ”دیوان باہو“ (فارسی)
 ”کشف الاسرار“ ”کلید جنت“ ”محبت الاسرار“ اور ”قرب دیدار“ کے بعد
 ”مفتاح العارفین“ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی یہ چودھویں قلمی تصنیف ہے
 جو سلطان باہو اکیڈمی کی جانب سے تدوین و اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ شائع کی
 جارہی ہے۔

”مفتاح العارفین“ کی تدوین و تہذیب کرتے وقت جناب گل محمد سندھی علماء
 کاتب پہاڑ پوری کے قلمی نسخہ کو جو ۴ ربیع الاول ۱۳۳۵ھ کو حسب فرمائش جناب
 مولوی غلام محمد صاحب متوطن علو والی تحریر کیا گیا تھا، متن قرار دیا گیا ہے۔
 مفتاح العارفین کا موضوع بھی حضرت سلطان باہو کی دیگر کتابوں کی طرح اللہ تعالیٰ
 کی وحدانیت اور تصور اسم اللہ ذات ہے۔

حضرت سلطان باہو نے تصوف پر فارسی اور عربی زبان میں سو سے زائد کتب
 تصنیف فرمائیں، مگر اب کوئی چونتیس (۳۴) کے لگ بھگ کتابیں قلمی مسودوں کی
 صورت میں ملتی ہیں۔ ”حضرت سلطان باہو اکیڈمی“ مبارک باد کی مستحق ہے کہ اس
 نے اپنی شدید مالی مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی اپنا نصف ہدف پورا کر لیا ہے۔ یعنی
 ان کے کوئی سترہ (۱۷) کے قریب قلمی مخطوطات کو ایڈٹ کر کے اردو ترجمہ و تشریح کے
 ساتھ شائع کر دیا ہے۔ مجھے امید واثق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، حضور نبی
 اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریمانہ نگاہ اور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی

نظر کرم سے باقی ہدف بھی عنقریب پورا کر لیں گے۔
 اس تالیفی پورے سفر میں اکیڈمی کو اس کے صدر جناب صاحبزادہ سلطان حمید
 صاحب کی قائدانہ راہنمائی و تواتر کے ساتھ میسر رہی ہے۔
 آخر میں رب العزت پروردگار عالم سے میری یہ پرسوز التجا ہے کہ وہ میری اس
 کم مایہ کاوش کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور اسی کے طفیل اس عاصی کی آخرت
 کو سنوار دے۔ ”آمین“۔

۱۰ جولائی ۱۹۹۶ء

احقر

کے، بی، نسیم

۱۳۳۔ جی گلشن راوی، لاہور

سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے مختصر سوانح حیات

از

صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن قادری

ولادت باسعادت

حضرت بی بی راستی فرماتی ہیں کہ ایک رات میں تہجد کی نماز کے لئے بیدار ہوئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ ہر طرف نور ہی نور بکھرا ہوا ہے۔ زمینوں سے لے کر آسمانوں تک، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک اور آسمانوں سے عرش اولیٰ تک ہر طرف نورانیت چھائی ہوئی ہے۔ اسی دوران آواز آئی، اے راستی مبارک ہو، عارفوں کے بادشاہ باہو کی پیدائش کا وقت آن پہنچا۔

آپ مادر زاد ولی اللہ تھے۔ روز اول سے فیضیاب ہو کر آئے تھے اور نور محمدی سے آپ کی پرورش ہوئی تھی۔ آپ ماہ رمضان المبارک میں دن کے وقت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ بچپن ہی میں آپ کے چہرے میں اس قدر کشش تھی کہ آپ کا چہرہ دیکھتے ہی غیر مذاہب کے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ آخر کار ہندوؤں کا ایک وفد آپ کے والد ماجد کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور اپنے بچے کے باہر نکلنے کے اوقات مقرر کر دیجئے تاکہ ہمارے مذہب کو تحفظ حاصل رہے، وگرنہ یہی حالت رہی تو بہت جلد ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا۔ لیکن جن کی قسمت میں مدینے والے آقا کی غلامی لکھی ہو، وہ بھلا کیسے اللہ کے ولیوں سے دور رہ سکتے ہیں۔

ایک دفعہ حضرت سلطان باہو علیل ہو گئے۔ حکیم کو علاج کے لئے بلایا گیا،

لیکن چونکہ ہندو تھا اس لئے آنے سے انکار کر دیا۔ جب اسے بہت زیادہ مجبور کیا گیا تو کہنے لگا کہ میں تو وہاں جانے کے لئے تیار نہیں، البتہ اگر حضور کا کرتا مبارک لایا جائے تو اس کو سونگھ کر پتہ چلا لوں گا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے اور اس کے مطابق نسخہ بھیج دوں گا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ حضور حکیم اس خوف سے یہاں آنے کو تیار نہیں کہ کہیں اسلام نہ قبول کرنا پڑے۔ اس نے آپ کا کرتا منگا بھیجا ہے۔ جناب سلطان العارفین مسکرائے اور فرمایا اللہ رب العزت نے اسے مسلمان بنانا قبول فرمایا ہے۔ اگر یہاں آتا تو میرا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہوتا، مگر اب یہی کام میرا کرتا کرے گا۔

کرتا مبارک سونگھتے ہی ہندو حکیم کی زبان سے بے اختیار کلمہ مبارک جاری ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا، لوگو! اس کرتے سے کسی بیماری کی نہیں بلکہ مدینہ طیبہ کی خوشبو آرہی ہے۔

سرکارِ دو عالم کے حضورِ حاضری اور بیعت

حضرت سلطان باہوؒ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں شور کوٹ شہر کے قریب ہی کھڑا تھا کہ اچانک ایک بارعب اور نور علیؒ نور چرے والا سوار تشریف لایا اور ہاتھ پکڑ کر پیچھے بٹھالیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا تمہارا دادا علی المرتضیٰ ہوں۔ تمہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرمایا ہے اور میں تمہیں لے جانے کے لئے آیا ہوں۔ ذرا مقام سلطانؒ تو دیکھئے۔ بلانے والا مصطفیٰؐ لے جانے والا مرتضیٰؑ اور جانے والا سلطان الاولیاءؒ۔

سواری مجلس میں پہنچی۔ سیدنا صدیق اکبرؓ حضرت عمر ابن خطابؓ اور سیدنا عثمان ذوالنورینؓ مجلس اہل بیت میں حاضر تھے۔ مجلس منور سے اٹھ کر باری باری ملاقات فرمائی اور توجہ فرما کر چلے گئے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر بیعت فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے ایک مرتبہ کلمہ

طیبہ تلقین فرمایا تو درجات اور مقامات کا کوئی حجاب نہ رہا اور اول و آخر یکساں ہو گیا۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرہؑ نے فرمایا کہ تو میرا فرزند ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حسین کریمینؑ کے قدم چومے اور غلامی کا حلقہ پہنا۔ سرکار دو عالمؐ نے فرمایا کہ درپہ آنے والوں کو خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ تیرے فیض میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور ابدالاباد تک ترقی ہوتی رہے گی۔ کیونکہ یہ حکم سروری سرمدی ہے۔ اس کے بعد سرکار نے مجھے غوث الثقلینؑ کے حوالے کیا۔ سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے بھی اپنے فیوض و برکات سے نوازا۔

آپ رسالہ روحی شریف میں فرماتے ہیں۔

شد اجازت باہو را از مصطفیٰ خلق را تلقین بکن از ہر خدا
دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ فرزند خود خواندست مارا مجتبیٰ
خاکپائیم از حسینؑ و از حسنؑ
معرفت گشت است مارا انجمن

پیر کامل کی تلاش و جستجو

ایک روز مائی صاحبہ نے فرمایا بیٹے! تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لئے پیدا فرمایا ہے اور معرفت خداوندی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ تم کسی کامل مرشد کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دو۔ آپ نے عرض کیا مجھے ظاہری مرشد کی ضرورت ہی کیا ہے۔ جب کہ میرے مرشد کامل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مائی صاحبہ نے فرمایا بیٹے ظاہری مرشد کے بغیر انسان اللہ کا برگزیدہ نہیں بن سکتا۔ عرض کیا آپ ہی میرے لئے مرشد کافی ہیں۔ مائی صاحبہ نے فرمایا عورتوں کو بیعت اور تلقین کرنے کا حکم نہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرہؑ اور حضرت رابعہ بھریؑ نے کسی کو بیعت اور تلقین نہیں فرمایا۔ پھر عرض کیا میں کہاں تلاش کروں۔ مائی صاحبہ نے فرمایا روئے زمین پر

ڈھونڈو اور مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔

جناب سلطان العارفينؒ فرماتے ہیں کہ میں تیس سال مرشد کامل کی تلاش میں اور پھر بقایا ساری زندگی طالب حق کے انتظار میں رہا، لیکن افسوس جو بھی آیا، جھوٹی طلب لے کے آیا۔

مرشد کامل کی تلاش میں دریائے راوی کے کنارے آ پہنچے۔ گڑھ بغداد میں حضرت شاہ حبیب اللہ قادریؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدعا بیان کیا۔ شاہ صاحبؒ اپنے ہاں ایک دیگ پانی کی نرم آگ پر گرم رکھا کرتے تھے، طالبان حق آتے ہاتھ ڈالتے اور صاحب کشف ہو جاتے۔ لیکن جب آپ نے دیگ میں ہاتھ نہ ڈالا تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادریؒ نے دریافت فرمایا اے درویش تو نے دیگ میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالا۔ عرض کیا حضور میری طلب اس سے بڑھ کر ہے۔ شاہ صاحب نے چند روز مسجد کا پانی بھرنے کا حکم دیا۔ آپ نے ایک ہی مشک کے ساتھ حمام اور مسجد کا صحن پانی سے بھر دیا۔ درویش دوڑے دوڑے شاہ صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا حال کہہ سنایا۔ شاہ صاحبؒ نے فرمایا: درویش تمہارے پاس دنیاوی مال ہے، پہلے اس سے فارغ ہو لو۔ آپ فوراً واپس ہوئے۔ والدہ صاحبہ نے آپ کی مستورات کو فرمایا کہ میرا بیٹا دنیاوی مال پھینکنے کے لئے آ رہا ہے۔ تم اپنی نقدی اور زیور بچا لو۔ گھر پہنچتے ہی فرمایا کہ شیخ نے دنیاوی مال سے قطع تعلق کا حکم دیا ہے۔ مائی صاحبہ نے فرمایا کہ جو نظر آتا ہے دور کر دے۔ حضرت سلطان نور محمد شیر خوارگی کی حالت میں تھے۔ آپ کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ اسے اتار کر گلی میں پھینک دیا۔ گھر میں جو کچھ تھا۔ سب اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ آپ پھر شاہ صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شاہ صاحبؒ نے توجہ فرمائی۔ آپ نے عرض کیا حضور جو مقالات آپ نے آج دکھائے ہیں، ان سے تو میں گہوارے میں ہی گزر چکا ہوں۔ شاہ صاحبؒ کے دل میں خیال ہوا کہ اس بات کی آزمائش کرنی چاہئے، اس لئے امتحان کے طور پر غائب ہو گئے۔ آپ بھی شاہ صاحبؒ کے پیچھے پیچھے رہے۔ ایک مقام پر شاہ صاحبؒ کو بل چلاتے ہوئے پایا۔

عرض کیا بابا آپ کیوں ہل چلاتے ہیں، آپ تکلیف نہ کریں۔ میں آپ کی جگہ ہل چلا دوں گا۔ یہ سن کر شاہ صاحب ”اصلی صورت میں آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر غائب ہو گئے۔ آپ بھی شاہ صاحب کے پیچھے رہے اور ایک شہر میں شاہ صاحب کو ایک بوڑھے برہمن کی صورت میں زعفران کا برتن لئے ہندوؤں کو تلک لگاتے دیکھا۔ آپ بھی ایک ہندو نوجوان کی صورت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا بابا مجھے بھی تلک لگاتے جائیں۔ یہ سن کر شاہ صاحب ”اصلی صورت میں آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر روانہ ہوئے۔ تیسری مرتبہ شاہ صاحب پھر غائب ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ شاہ صاحب ایک اسلامی شہر کے ایک گوشے میں ایک غیر مشہور دینی مدرسے میں بچوں کو سبق پڑھا رہے ہیں۔ آپ بھی ایک بچے کی شکل میں قاعدہ ہاتھ میں لئے حاضر خدمت ہوئے۔ تین مرتبہ امتحان کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا کہ اے درویش! جو نعمت آپ کے حصہ میں ہے، وہ ہمارے امکان سے باہر ہے، البتہ اتنا بتا سکتا ہوں کہ آپ شیخ المشائخ حضرت سید پیر عبدالرحمن دہلوی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا نصیب حاصل کر سکتے ہیں۔

شیخ المشائخ پیر سید عبدالرحمن دہلوی کی بارگاہ میں حاضری

حضرت سلطان العارفین قدس سرہ، حق کی تلاش میں دہلی کے پاس پہنچ گئے۔ ادھر جناب حضرت پیر سید عبدالرحمن دہلوی نے آپ کو لانے کے لئے ایک درویش بھیجا۔

طالب مطلوب کے پاس پہنچا۔ نگاہیں ٹکرائیں اور آپ نے اپنا ازلی نصیب ایک ہی دم میں پا لیا۔ پیر صاحب نے فوراً ہی رخصت دے دی۔ بازار میں سے گزرتے ہوئے ہر خاص و عام پر توجہ فرمانے لگے۔ خلق خدا فیض حاصل کرنے کے لئے جمع ہوتی چلی گئی۔ راستے بند ہو گئے۔ درویشوں نے پیر صاحب کی خدمت میں عرض کی۔ حضور

صبح والا درویش دہلی کے بازاروں میں پھر رہا ہے اور خلق خدا کو عام توجہ سے جذبات الہی میں لا رہا ہے۔ پیر صاحب نے فوراً "بلوایا اور فرمایا کہ ہم نے تجھے یہ خاص نعمت عطا کی اور تو نے اسے عام کر دیا۔ عرض کیا! حضور جب کوئی عورت بازار سے مٹکا خریدنے جاتی ہے، تو ٹھونک بجا کے دیکھتی ہے کہ کام دے گا یا نہیں۔ سو میں نے حضور سے جو نعمت عظمیٰ حاصل کی میں نے بھی اس کی آزمائش کی۔

سیدنا پیر عبدالرحمن دہلویؒ نے سینے سے لگا لیا اور مزید فیوض و برکات سے نواز کر رخصت کیا۔ رخصت ہو کر بازار کا رخ کیا۔ جمعہ کا وقت تھا۔ مسجد میں داخل ہو گئے۔ اورنگ زیب بادشاہ دیگر ارکان سلطنت سمیت نماز کے لئے مسجد میں موجود تھا۔ مسجد بھری ہوئی تھی۔ آپ کو جوتیوں میں بیٹھنے کی جگہ ملی۔ جب آپ نے توجہ فرمائی، تو تمام مسجد میں شور اور وجد ہو گیا۔ صرف تین افراد اورنگ زیب بادشاہ، قاضی اور کوٹوال جذبہ کی تاثیر اور نگاہ کے اثر سے محروم رہے۔ انہوں نے دست بستہ عرض کی کہ اے اللہ کے ولی ہمارا کیا گناہ کہ ہمیں اس نعمت سے محروم رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو یکساں توجہ کی تھی، مگر تمہارے دل سخت تھے۔ دست بستہ ہو کر فیض کے لئے التجا کی۔ آپ نے دو شرائط لگائیں۔

۱۔ آپ اور آپ کی اولاد ہماری اولاد کے پاس نہ آئے۔

۲۔ ہماری اولاد کی خدمت میں دنیاوی مال و متاع نہ لایا جائے۔

بغرض تلقین وہیں کھڑے کھڑے آپ نے کتاب "اورنگ شاہی" تالیف فرمائی اور بادشاہ اورنگ زیب کے حوالے کی۔

ہندوؤں کی جماعت کا مشرف بہ اسلام ہونا

اسی دوران دہلی شریف سے واپسی پر راستے میں ہندو غنیا سیوں کی جماعت ملی۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا حضور ہمیں سیدھا راستہ بتلائیے۔ آپ نے فرمایا لا

اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیاویوں کا سارا گروہ وہ کلمۂ طیبہ کی ایک ضرب اور آپ کی نظر مبارک کی توجہ سے مشرف بہ اسلام ہو گیا اور اولیا اللہ کی جماعت بن گئی۔
نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

تارک الدنیا ہونے کے بارے میں

حضرت سلطان العارفين قدس سرہ کے متعلق یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے روزی کی خاطر کوئی دنیاوی مشغل اختیار کیا ہو۔ صرف اسی قدر پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کاشتکاری کے ارادہ سے دو دفعہ بیل خرید کر کھیتی باڑی شروع کی، لیکن فصل پکنے سے پہلے ہی جذبات حق تعالیٰ اور کثرت انوار الہیہ کے سبب آپ سب کچھ وہیں چھوڑ کر ادھر ادھر سیر کو چلے جاتے رہے۔ یہاں تک کہ بیل بھی کسی کے سپرد نہ کرتے، جو چاہتا لے جاتا اور خود معہ اہل و عیال اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے۔ آپ فرماتے ہیں۔ لیلة الفاقۃ للفقیر لیلة المعراج فاقہ کی رات فقیر کے لئے معراج کی رات ہوتی ہے۔ اس رات اسے اللہ تعالیٰ کا وصال ہوتا ہے۔

اندرون از طعام خالی وار تا درو نور معرفت بنی
اگرچہ مسلمان سلاطین ہند کی طرف سے شاہجہان کے عہد سے ایک وسیع جاگیر دریائے چناب کے کنارے صوبہ ملتان میں پرگنہ شورکوٹ شریف کے متعلق جس میں پختہ اینٹوں کا ایک قلعہ بھی شامل تھا اور کئی آباد کنویں جاری تھے اور ہزار ہا نیکیے بارانی زمین شامل تھی آپ کو ملی ہوئی تھی۔ اسی جاگیر میں پچاس ہزار نیکیے سے زیادہ زمین تھی۔ جس کی شمالی سرحد ڈیرہ سارنگ خان بلوچ مرڑاتی حد دھوڑکوٹ، جنوبی حد پرانا نوشہرہ تھی۔

لیکن حضرت سلطان العارفين قدس سرہ نے اپنی دنیاوی زندگی کے لئے بھی اس جاگیر کی بالکل پرواہ نہ کی اور محض فقر محمدی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اختیار کیا

اور تارک و فارغ رہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کوئی اچھی چیز ہوتی، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین اسے کیوں قبول نہ فرماتے؟ نیز آپ ”اپنی تصانیف میں تین راہزنوں اول نفس دوم شیطان اور سوم دنیا کو تین طلاق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا تو خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ اگر یزید بھوکا ہوتا تو سید الشہدائے کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت سے انکار نہ کرتا۔ اپنی ایک تصنیف میں حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ نے اپنے مریدین سے کہا کہ میں نے آج رات خدا کی عبادت کی مٹھاس نہیں پائی ہے۔ میرے حجرے کی تلاشی لو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے مال و متاع میں سے کسی چیز نے اس میں پڑ کر شب باشی کی ہو۔ مریدین نے ہرچند تلاش کیا، مگر کوئی چیز برآمد نہ ہو سکی۔ آپ نے دوبارہ حکم دیا کہ حجرے کے فرش کو اٹھا کر جھاڑو دو۔ کیونکہ یہ نحوست کسی دنیا کی خرابی کے سوا نہیں ہے۔ جب مریدین نے ایسا کیا تو حضرت ممدوح قدس سرہ کے مصلے کے نیچے ایک خستہ پٹھو ہارا پایا۔ انہوں نے حضور کو پیش کیا۔ پس بایزید بسطامی قدس سرہ نے اسے ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں دنیا کی اتنی تھوڑی مقدار بھی ہو، وہ شخص خدائے جل و علا کی عبادت سے کیسے لذت حاصل کر سکتا ہے۔

حضرت سلطان العارفین قدس سرہ نے اپنی تصانیف میں قصائص اور حکایات کو درج نہیں کیا، مگر بعض مقامات پر حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ و حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مائی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے حالات و مجاہدات کے ذکر سے دنیا کے ترک کی مثالیں بیان فرمائیں اور ان کے طریقہ کو پسند فرمایا ہے۔ واضح رہے کہ دنیا ترک کرنے سے مراد ہر اس چیز کا ترک کرنا ہے جو انسان کو خدا کی یاد سے غافل رکھے۔

ہست دنیا؟ از خدا غافل بدن نی قماش و نقره و فرزند و زن

باقی رہا دولتندی یا فقر کا اختیار کرنا تو اس میں بزرگان دین کے مختلف احوال و اقوال ہیں۔ بعض کی رائے ہے کہ دولت مندی فقر سے اچھی ہے، کیونکہ اس سے دل کو فراغت اور جمعیت حاصل ہوتی ہے۔ صدقہ اور خیرات کی جاتی ہے۔ غریبوں کی امداد اور بیسوں اور ناداروں کا ہاتھ بٹایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی فوائد ہیں، لیکن بعض کی رائے ہے کہ فقر اختیاری دولتندی سے افضل ہے کیونکہ اس حالت میں کیے ہوئے نیک اعمال کا درجہ بہ نسبت دست رسی کے بلند ہے۔

آخر میں سب کا اتفاق اسی پر ہوا کہ فقر دولتندی سے افضل ہے، کیونکہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ پھر یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ تارک الدنیا اولیاء اللہ بیکار نہیں ہوتے، گو ہمیں کچھ اور دکھائی دیتا ہے مگر ان کے ذمہ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ جن کے سرانجام دینے کے لئے انہیں رات دن ایک کرنا پڑتا ہے۔ فقر کی فضیلت پر اس سے بڑھ کر اور دلیل و تمثیل کی ضرورت نہیں رہتی کہ سید الانبیاء حبیب خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود فقر کو اختیار فرما کر بڑے بڑے مجاہدے کیے اور زہد سے کام لیا۔ حضرت سیلمان علیہ السلام باوجود عظیم المرتبت بادشاہ ہونے کے صوف کا لباس پہنتے اور جو کی روٹی کھاتے تھے۔ اخبار و آثار میں آیا ہے کہ حضرت سیلمان علیہ السلام ہزار سال تک بہشت کے دروازہ پر دائمی سکونت کے حکم کے منتظر کھڑے رہیں گے اور تمام مرسلوں اور نبیوں کے بعد داخل بہشت ہو کر دائمی سکونت سے ہمکنار ہوں گے۔ سرور کائنات حبیب خدا اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے سر پر لولاک لما خلقت الافلاک کا تاج اور جن کے جسم پر لولاک لماء اظہرت الرویتہ کی قبا اور جن کے شانوں پر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی چادر ہے، انہوں نے اس دنیا میں اس قدر ظلم و ستم اور رنج و مصائب اٹھائے اور اس طرح کمینہ اور ذلیل دنیا کو خیر باد کہا کہ اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔

حضرت سلطان العارفين قدس سرہ نے بھی حضور نبی کریم رؤف رحيم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں فقر کو اختیار فرمایا اور کمینہ دنیا کی محبت سے دل کو پاک صاف رکھا۔ آپ کی صحبت میں رہنے والوں کا بھی یہی حال تھا۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت سلطان العارفين قدس سرہ ایک مرتبہ بھکر کے گرد و نواح کی سیر کو نکلے۔ اس وقت آپ کے ساتھ صرف سلطان حمید رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو آپ کے خلیفہ تھے اور جن کا مزار بھکر کے شمال کی طرف دامن چولستان میں میاں عثمان کے قبرستان میں ہے۔ حضرت سلطان العارفين قدس سرہ قصبہ سے باہر مشرق کی طرف ایک ویران ٹیلے پر پہنچے۔ بیٹھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ فوراً ”کھڑے ہوئے اور فرمایا حمید اس ٹیلے سے جلدی اترو یہ کسی ظالم کا مکان ہے۔ مشہور ہے کہ وہ ٹیلا ایک ایسے ہندو کا تھا جو اپنے وقت میں بڑا ظالم تھا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے ایک اور جگہ تشریف لے گئے جو ریت کا میدان تھا۔ وہاں آرام فرمانے کے لئے لیٹ گئے اور اپنا سر مبارک سلطان حمید کے زانو پر رکھ کر ایک گھڑی آرام فرمایا، جس سے آپ کا بدن مبارک خاک آلودہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان حمید رنجیدہ خاطر ہوئے، خیال گزرا کہ کاش میرے پاس مال و زر ہوتا اور میں مسکین نہ ہوتا تو ہرگز آج میں اپنے ہادی کا جسم مبارک خاک آلود نہ ہونے دیتا۔ اتنے میں آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور دریافت فرمایا: حمید تم نے کیا خیال کیا۔ انہوں نے تمام حال عرض کیا۔ آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو۔ سلطان حمید نے آنکھیں بند کیں تو اپنے آپ کو ایک باغ میں پایا، جہاں اطلس و دنیا کا فرش بچھا ہوا تھا۔ جس پر ایک خوبصورت عورت ریشمی کپڑے پہنے ہار سنگار کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ سلطان حمید کی طرف راغب ہو کر نکاح کی درخواست کرنے لگی۔ سلطان حمید نے اسے نرم زبان اور اشارہ سے کہا ”دور، دور“ ادب کا مقام ہے۔ میں اپنے ہادی کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہیں بے ادبی سرزد نہ ہو جائے، مجھ سے دور ہٹ جا۔ اسی حالت میں مراقبہ سے سرائٹھ گیا۔ حضرت سلطان العارفين سرہ نے فرمایا۔ ”حمید کیا دیکھا“ انہوں نے جو کچھ دیکھا عرض کر دیا۔ آپ نے فرمایا۔ ”تو تو اپنے دل میں دنیاوی مال و دولت نہ

ہونے کی شکایت اور غم کرتا تھا۔ یہ وہی دنیا تھی اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ اگر آج تم اسے قبول کر لیتے، تو مال و دولت کبھی تمہارے گھر سے ختم نہ ہوتا۔ ”سلطان حمید نے عرض کیا میرے آقا میں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی ذات کا نور چاہتا ہوں مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں۔

پھر آپ نے فرمایا فقر محمدی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا اثر تیرے خاندان سے کبھی نہیں جائے گا۔

وصال

سلطان العارفین حضرت سلطان باہوؒ تریسٹھ سال کی عمر میں یکم جمادی الثانی ۱۱۰۲ھ جمعہ کی رات کے آخری حصہ میں واصل باللہ ہو گئے۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ط

آپ قدس سرہ کی تصانیف

حضرت سلطان العارفین قدس سرہ چونکہ مادر زاد ولی اللہ تھے۔ اس لیے بچپن میں ہی آپ انوار ذات حق تعالیٰ اور تجلیات الہیہ میں محو اور وحدانیت میں مستغرق رہتے تھے، اسی سبب سے آپ ظاہری علم بھی حاصل نہ کر سکے، لیکن اس کے باوجود کہ آپ ظاہری علم سے بالکل امی تھے۔ جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ”من و محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دو امی بودہ ایم۔“ نور محمدی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے علم لدنی کی پرورش سے آپ کے علم باطنی کی فتوحات اس قدر تھیں کہ کئی دفتروں میں نہ سما سکیں۔ آپ کا ارشاد ہے۔

[illegible]

آپ کی تصانیف میں جو تصوف پیش کیا گیا ہے۔ وہ تصوف کی دیگر کتب سے بالکل نرالا اور انوکھا ہے۔ آپ کی باتیں زبانِ تراجمی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کے مزارات پر دعوت پڑھی جس کا مفصل ذکر آپ کی تصانیف میں موجود ہے۔ کثرتِ قیور کا ذکر تصوف کی اور بہت سی کتب میں پلا جاتا ہے۔ مگر دعوتِ قیور کا ذکر صرف آپ ہی کی تصانیف میں ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا بے نظیر طریقہ ہے کہ جس سے صاحبِ قیور سے ظاہری طور پر فیض حاصل ہوتا ہے اور بڑے بڑے مقامات جو بدلتوں زند و ریاضت سے حاصل نہیں ہو سکتے، اس طریقے سے ایک دم میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس دعوت کے طریقے اور اس کی رجعت سے بچنے کی تدابیر

اور اس کی پوری تشریح آپ قدس سرہ کی اصل فارسی کتب یا فارسی کتب کے صحیح تراجم میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

حضرت سلطان العارفین قدس سرہ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں تیس سال تک مرشد کامل کی طلب میں پھرتا رہا اور تمام عمر طالب صادق کی طلب میں بسر ہوئی، چنانچہ اسی حال میں آپ نے اپنی باطنی دولت اور روحانی نعمت کو کتابوں کی صورت میں قلمبند فرما لیا اور اس طرح اپنے باطنی فیض کا عام دسترخوان طالبوں اور سالکوں کے لیے قیامت تک بچھا دیا اور دعوت عام دے دی کہ جس کا جی چاہے آئے اور اس نعمت لازوال سے مالا مال ہو۔

کیمیائے گنج مفلس را نمود ہر کہ را عقل است حاصل کرد زود
یعنی ہم نے کیمیا اور اکسیر کے خزانے مفلسوں اور محتاجوں کے لئے کھول دیئے ہیں، جس کسی کو اس کی سمجھ اور عقل ہے وہ جلد حاصل کر لے گا۔

تعلیمات سلطانی

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ؕ (جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔) جو خواہشات نفسانی سے رک جاتا ہے۔ اسے تزکیہ و تصفیہ حاصل ہو جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات کو روکنے کے لئے پرہیزگاری ضروری ہے اور پرہیزگار بننے کے لئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔

معرفت الہی حاصل کرنا ہی سلطان العارفین قدس سرہ کا بنیادی اور اہم سبق ہے اور یہ سبق مرشد کامل کی رہنمائی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اور مرشد کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے روز ہی طالب کو فیض عام اور باطنی صفائی فراہم کرے اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو خود ناسوتی مقام میں ہے۔ اور عوام الناس کی طرح ناقص ہے۔

کیونکہ عارف باللہ سے معرفت مشاہدہ اور نور الہی کی تجلیات کسی طرح بھی پوشیدہ نہیں ہوتیں۔ اس لئے کہ وہ رو شفیق اور کیمیا نظر ہوتا ہے۔
معرفت الہی کی راہ تین طرح کی ہے۔

- اول:- ابتدائی علم الیقین، یعنی ابتدا "صرف جاننا جو محض علم بالیقین ہے۔
- دوم:- متوسط عین الیقین، یعنی متوسط مقام دید، مجذوب جس میں عین الیقین سے انوار الہی کی تجلیات دیکھتا ہے اور زیادتی غلبہ کی وجہ سے دیوانہ مجنون ہو جاتا ہے۔
- انتہائی درجہ حق الیقین کا ہے۔ یعنی اسم اللہ کے تصور سے حق میں غرق ہو جانا یہ اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کا حوصلہ وسیع ہو اور ایسا ہی شخص معرفت ربانی برداشت کر سکتا ہے۔
- ذیل میں تصور، ذکر، فکر اور مراقبہ کے متعلق سلطان العارفین قدس سرہ کی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں:-

تصور

i- تصور اسم ذات۔ ii- تصور اسم محمدؐ۔ iii- تصور کلمہ طیبہ۔

تصور اسم اللہ کے فائدے

معرفت الہی اور مشاہدہ حضور کا یہ مطلب ہے کہ جب طالب اللہ اسم اللہ ذات اور کلمہ طیب کا تصور کرتا ہے، تو کلمہ طیب اور اسم ذات کے ہر ایک حرف سے سورج کی طرح نور نکل کر اسے اپنے آپ میں لپیٹ کر مجلس محمدیؐ میں لے جاتا ہے۔ اسم اللہ ذات کے تصور کی مشق سے نفس کی پاکیزگی، دل کی صفائی اور روح کی روشنی اور سر کی تجلیات نصیب ہوتی ہیں۔ اسم اللہ ذات کے تصور کی مشق سے دل اس طرح

زندہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح مرجھائی ہوئی گھاس رحمت کی بارش سے تروتازہ ہو جاتی ہے۔ اسم اللہ ذات کے تصور کی کثرت سے انسان کے بدن کے تمام بال زبان بن کر یا اللہ یا اللہ پکارنے لگتے ہیں۔ اسم اللہ ذات کا تصور کرنے والا تمام عمر شیطان اور جن سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کی مشق کرنے والے کے لیے قبر خلوت خانہ اور خواب گاہ ہو جاتی ہے۔

اسم اللہ ذات کا تصور چھ قسم کا ہوتا ہے؟

اسم اللہ 'لہ' ہو، اسم محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور کلمہ طیب (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ) ذکر کی چابی اسم اللہ ذات کا تصور ہے۔ اس چابی سے اس قدر اور ایسا ذکر کھلتا ہے، جس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ چمڑا، گوشت، ہڈیاں اور مغز سب کچھ اللہ ہو، اللہ ہو پکارنے لگتا ہے۔ یہ علامات اس شخص کی ہیں، جسے اسم اللہ کا تصور حاصل ہو۔

واضح رہے کہ معراج، معرفت، محبت، روحانی ملاقات، قرب، مشاہدہ، اسرار ربانی، فقر فنا فی اللہ، بقا باللہ، توحید کی ابتداء اور انتہا، تفکر، تصرف، توجہ اور توکل سب کچھ اسم اللہ ذات کی مشق کرنے والے کو اسم اللہ ذات کی مشق کی تاثیر سے حاصل ہو جاتا ہے۔

اس لئے اسم اللہ ذات کے تصور میں مشغول رہنا چاہیے۔ اسم اللہ ذات کے حروف سے انوار کی ایسی تجلی نکلتی ہے کہ اس میں غرق ہو کر طالب اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اس وقت نہ اسے بہشت یاد ہوتی ہے۔ نہ دوزخ، نہ دن، نہ رات، جو شخص اسم اللہ ذات کی معرفت سے محرم ہو جاتا ہے۔ دنیا و آخرت کی تمام چیزیں اس پر منکشف ہو جاتی ہیں۔ گو خلقت حقیر اور برا خیال کرتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہوشیار ہو جاتا ہے اور اسے رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور تمام اولیاء

اور انبیاء کی روحیں اس کی مشتاق ہو جاتی ہیں۔ ایسے عارف کو عارف باللہ بھی کہتے ہیں۔

تصور کے غلبہ سے نفس غلام، مغلوب اور فرمانبردار ہو جاتا ہے اور وجود سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ توجہ اور تصور سے نفس اپنے آپ کو پہچان کر بود سے نابود ہو جاتا ہے۔

تصور سے دو علم واضح ہوتے ہیں۔ ایک ظاہری عبادت و معاملات وغیرہ کا علم، دوسرا باطن یعنی معرفت۔ نور ذات تصور تین ہیں۔ اسم محمد، اسم اللہ اور کلمہ طیبہ جو شخص اسم اللہ ذات کے تصور سے توجہ اور مراقبہ کرتا ہے۔ مرتبہ موت کے حالات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یعنی جان کنی، قبر کی حقیقت، منکر اور نکیر کے سوال و جواب، روز قیامت کا حساب کتاب، پل صراط پر سے گزرنا، بہشت میں داخل ہونا، حور و قصور کا دیکھنا اور دیدار پروردگار سے مشرف ہونا۔ مراقبہ کرنے والے کو حق الیقین کا درجہ عطا ہوتا ہے۔

اسم اللہ ذات کی مشق کرنے والے کو بلا مشقت معشوق اور بغیر محنت کے محبوب مل جاتا ہے۔ انسان خواہ ساری عمر اسم اللہ میں غرق رہا کرے۔ انسان خواہ ساری زمین ایک آدھ قدم میں طے کرے۔ خواہ پانچوں وقت کی نماز خانہ کعبہ میں باجماعت ادا کرے۔ ہمیشہ خضر علیہ السلام کی صحبت میں رہے۔ خواہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین تک۔ حضور پاک سے لے کر تمام انبیاء، اولیاء، صاحب مرتبہ مومنوں سے مصافحہ کرتے، ان کا ہم نشین رہے اور ہر ایک روح کا نام جانتا ہو اور تمام روئے زمین کے ورد و وظائف والے، دعوت والے، قرآن والے جو حافظ ہیں۔ خواہ ساری دنیا اپنے قبضے میں کرے اور راہ خدا میں صرف کرے۔ اہل اسلام کو فائدہ پہنچائے۔

ان تمام مذکورہ بالا باتوں سے یہ بہتر ہے کہ اسم اللہ کا تصور کرے اور مجلس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضوری ہو۔ انسان ہرگز نفس اور شیطان کی قید سے رہا

نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ اسم اللہ ذات کے تبرکات میں مشغول نہ ہو جائے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں میں سے کسی نام کو تصور کر کے نگاہوں میں لائے۔ تو اس نام کی برکت سے دل کی سیاہی اور کدورت اور زنگ دور ہو جاتا ہے اور جو کچھ دنیا اور آخرت میں ہے، سب اس پر عیاں ہو جاتا ہے۔ جو کوئی اسم اللہ ذات اور اسم محمدؐ اور کلمہ طیبہ میں محو جاتا ہے۔ اس کا ہر گناہ نابود ہو جاتا ہے اور وہ اسم اللہ ذات کے نور کے لباس میں رہتا ہے۔ جب طالب اللہ کے وجود میں اسم ذات تاثیر کر جاتا ہے، تو اس کا وجود معرفت کا رنگ پکڑتا ہے اور دوئی اس کے وجود سے نکل جاتی ہے اور مراد کو پہنچ جاتا ہے۔ دل کی طرف سر سے لے کر قدموں تک ظاہری آنکھ سے دیکھتا ہے اور اسم ذات وجود کے ہر بال پر لکھا ہوتا ہے۔ اسم اللہ ذات سے ظاہری حواس خمسہ بند اور باطنی حواس کھل جاتے ہیں۔ تصور آفتاب سے بڑھ کر روشن ہے۔ اور علیات کا کوئی حجاب اس کے سامنے نہیں رہتا۔ اس سے نفس تابع فرمانبردار اور غلام بن جاتا ہے۔ وجود ہی میں جو بات کرتا ہے۔ فوراً ”جواب مل جاتا ہے۔ نیز تصور سے اپنے نفس کی شناسائی حاصل ہو جاتی ہے۔

اسم ذات کے تصور سے اس میں کچھ ایسی آگ پیدا ہو جاتی ہے کہ دن رات وہ نفس کو عتاب کرتا ہے۔ اس سے قہر اور غضب کے ساتھ پیش آتا ہے اور شریعت محمدیؐ کا لباس پہنتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ وہ اسم اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ باطنی مراتب اسم اللہ ذات کے حضرات اور کلمہ طیب کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ معرفت الہی میں سات مراتب ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ نفی لا الہ، دوسرا مرتبہ الا اللہ، تیسرا محمدؐ رسول اللہ، چوتھا قرآنی آیات کا پڑھنا۔ پانچواں وظائف اور دعاء سیفی کا پڑھنا، چھٹا اسمائے باری تعالیٰ، ساتوں اسماء اللہ کی وحدانیت میں غرق ہونا۔ یہ سات خزانے ہیں۔ ان ساتوں میں سے ہر ایک کے ستر خزانے اور کھلتے ہیں۔ مبتدی کو چاہیے کہ اسم اللہ کا تصور اس طرح کرے کہ زبان سے کلمہ طیب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ پڑھے۔ اس حال پر قائم رہے، تو جو شیطان اور نفسانی احوال

ہیں، وہ غائب اور دفع ہو جائیں گے۔ طالب اللہ کو اسم اللہ کا تصور معہ کلمہ طیب کے تصور کے حاصل ہونا چاہیے۔ اسم ذات اور کلمہ طیب کے ہر حرف سے نور کی تجلیات اہل تصور کو لپیٹ کر سرکارِ دو عالم کے مکان پر لے جا کر حضور کی تندر کر دیتا ہے۔ وہاں پر دریائے وحدانیت میں طرح طرح کی لہروں سے وحدت وحدت کے نعرے نکلتے ہیں۔ جو اس دریائے وحدت کو دیکھ لیتا ہے، وہ عارف باللہ ہو جاتا ہے اور جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے پکڑ کر اس دریا میں غوطہ دیتے ہیں، وہ دریائے وحدت میں غوطہ خور ہو جاتے ہیں اور فتانی اللہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں۔ بعض غوطہ خور سالک اور مجذوب ہو جاتے ہیں۔ دونوں جہان کے طبقات اور اٹھارہ ہزار عالم کی مخلوقات کی ملکیت اسم اللہ کے طے کر لینے میں اور اسم اللہ کا نام قلب میں کر لینے میں ہے۔ جو اسم اللہ ذات سے واقف ہے۔ اس کی نظر میں دونوں جہان رہتے ہیں۔ اسم اللہ ہر مقام پر اسرار الہی کے لئے بمنزلہ چابی ہے۔

اسم اللہ ایک ایسا اسم ہے کہ جس دلی میں قرار پکڑتا ہے۔ اسے دونوں جہان سے دیوانہ بنا کر مست کر دیتا ہے۔ تین شخصوں پر اسم اللہ تاثیر نہیں کرتا۔ اول عالم بے عمل، دوم اہل دنیا جس میں رحم نہ ہو، سوئم تارک الصلوٰۃ جسے نماز روزے کی واقفیت نہ ہو۔

اسم اللہ میں بہت ہی شیرینی، لذت، شوق، عزت، حیا، عشق، دل کی صفائی اور عطائے حق کی خوشبو ہے۔ جو شخص اسم اللہ ذات سے واقف ہے، وہ عارف باکمال ہے۔ اس کے لئے غرق فتانی اللہ کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ ایک لحظہ میں طالب کو واصل کر دیتا ہے۔ اسم اللہ ایک آئینے کی طرح ہے۔ جس میں طالب کو دونوں جہان دکھائی دیتے ہیں اور وہ ہر ایک مقام کو دیکھ لیتا ہے۔ جو شخص اسم اللہ کا تصور دماغ میں کرتا ہے، تو اسم اللہ دیکھ لیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کبھی نیند نہیں آتی۔ اس کی خوراک مجاہدہ اور اس کا خواب مشاہدہ ہو جاتا ہے۔

اسم اللہ، ذکر اللہ پاک اور اعظم ہے۔ پس وہ سوائے پاک اور معظم وجود کے

قرار نہیں پکڑتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اسم الہی ایک پاک چیز ہے جو سوائے پاک مکان کے کہیں قرار نہیں پکڑتی۔ اسم اللہ ذات اور ذکر الہی سے قلب میں حسب ذیل صفات پیدا ہوتی ہیں۔ جس شخص میں یہ دس صفات نہیں، خواہ ساری عمر سخت ریاضت کرتا رہے، کبھی نفس تابع نہ ہو گا۔

(اول) قلب آفتاب کی طرح روشن ہو (دوم) قلب گہرے دریا کی طرح ہو (سوم) ماسوی اللہ کو جلا دے (چہارم) دل زندہ اور نفس مردہ کر لے (پنجم) ظاہر اور باطن میں عبادت سے محبت رکھے اور غرق رہے (ششم) جسم اور قلب چراغ کی طرح روشن کرے (ہفتم) ہر حقیقت کو آئینے کی طرح دیکھ سکے (ہشتم) بغیر محنت و مشقت کے گنج پالے (نہم) مردہ گھاس کی طرح ذکر الہی کے بارانِ رحمت سے ہرا بھرا ہو جائے (دہم) قرب الہی کا واصل بن جاتا ہے۔ جس شخص میں قلب کی یہ صفات پائی جائیں، اس کے چاروں عنصر ایک ہو جاتے ہیں۔

اسم اللہ ذات کے تصور سے توحید حضوری منکشف ہوتی ہے۔ پہلے روز حضرت بی بی رابعہؓ اور سلطان بایزیدؒ کا مرتبہ دکھاتا ہے اور اسم اللہ ذات کے تصور کے علم حاضرات سے الا اللہ کی معرفت توحید میں پہنچ جاتا ہے اور حضور پاکؐ کی مجلس میں داخل ہوتا ہے اور زندہ و گزشتہ مومن مسلمان اور اولیاء اللہ کی ارواح سے ملاقات کرتا ہے۔ تصور اسم اللہ کے علم حاضرات سے نو آسمان، عرش، کرسی، لوح و قلم اور زمین کے سات طبقوں کا تماشہ نظر آتا ہے اور پہاڑ کے تلے سنگ پارس کے دریافت کرنے کا تصرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایسی راہ ہے کہ پہلے اس میں چار پرندوں کو لے کر اسم اللہ ذات کے تصور سے ذبح کر لے یعنی حرص کا کوا، شہوت کا مرغ۔ زینت کا مور اور حرص کا کبوتر۔ بعد ازاں معرفت خدا میں قدم رکھے۔ جب یہ چاروں جانور ہلاک ہو جاتے ہیں، تو ظاہری حواس بند ہو جاتے ہیں اور باطنی حواس کھل جاتے ہیں۔ جس سے حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ عشق محبت الہی کا مغز اور معرفت الہی کا خلاصہ ہے۔ مشق ہی سے دائمی معراج اور شرف دیدار اور محمدیؐ مجلس حاصل ہوتے

ولایت قلب میں آتا ہے۔ اسے دونوں جہان اس طرح دکھائی دیتے ہیں، جیسے مجھڑ کا پر۔ جہاں پر بیٹھتا ہے دونوں جہان کا تماشا ہاتھ کی ہتھیلی پر اور پشت ناخن پر دیکھتا ہے۔ اسم اللہ ذات کے تصور کے شروع میں ذکر، فکر، توجہ، مراقبہ، معرفت اور نور توحید اور ذات حق کا دیدار ہوتا ہے۔ جو ذاکر ان صفات سے متصف نہیں، وہ فکر و ذکر سے رجعت کھا کر دیوانہ یا مجذوب ہو کر غضب و غلاظت میں رہتا ہے۔

تصور اسم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

جو شخص اسم محمدیؐ کا تصور کرتا ہے۔ ہر بات کے جواب میں نور محمدیؐ سے لب کشائی کرتا ہے۔ جو تصور کرتا ہے۔ اس میں اسم محمدؐ تاثیر کرتا ہے۔ تصور اسم محمدیؐ والا روشن ضمیر ہو جاتا ہے اور عظمت عظیم، ہمراہی محمدؐ قلب سلیم، صراط مستقیم حاصل ہوتا ہے۔ آنحضرتؐ کا ہم جسم، ہم قدم، ہم زبان، ہم شنو، ہم بینا ہو جاتا ہے۔ شریعت کا لباس پہنتا ہے۔ اسم محمدؐ میں چار حروف ہیں۔ جس میں دونوں جہان ہیں۔ اس میں دونوں جہان کی خبریں منکشف ہوتی ہیں۔ جب اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرتا ہے۔ تو حضور پاکؐ معہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تشریف فرما ہوتے ہیں۔

تصور کلمہ طیب

مراتب، قرب، معرفت، غرق وحدانیت، مقام مجلس محمدیؐ ہر ایک روح سے ملاقات مصافحہ کرنا، اور کل جہان کو اپنے قبضے میں کرنا ہو، تو تصور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قائم کیا جاتا ہے۔ ذکر فکر، و تصور میں افضل کلمہ پاک ہے۔

ہیں۔ صاحب مشق دنیا و آخرت میں لا احتیاج ہوتا ہے، اولیاء کا سردار اور سرتاج اور مشاہدہ ربوبیت میں ہمیشہ غرق ہوتا ہے۔ مشق کے شروع کرتے ہی پہلے روز معرفت الہی کے مراتب نصیب ہوتے ہیں۔ مشق مقرب رحمانی اور قدرت سبحانی ہے۔ جسے مشق کا طریقہ یاد نہیں، اسے فقر و معرفت کی خبر ہی نہیں۔ اسم اللہ ذات کے حضرات سے مشرق سے مغرب تک سب اس کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ تمام دنیا کی سیر کر سکتا ہے۔ خشکی اور تری اس کے لئے یکساں ہوتی ہیں۔ نظر سے خاک کو سونا چاندی بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ساری عمر ریاضت، نماز، روزے اور نوافل میں گزار دے تو بھی بری صفات سے وجود کو خالی نہیں کر سکتا۔ تاوقتیکہ اسم اللہ ذات کو مشق وجود یہ مرقوم کا تصور نہ کرے، کیونکہ یہی اسے ہر ایک بلا ورنج سے نجات دے سکتی ہے۔

یہ سب ہر قسم کے مراتب اسم اللہ نور سے حاصل ہوتے ہیں۔ جس شخص کو اسم اللہ ذات کا تصور حاصل ہے۔ اس کے ساتوں اعضاء نور مطلق ہو جاتے ہیں اور ہر عضو سے نور ٹپکتا ہے اور اسی نور سے ذات حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسم اللہ ذات کے تصور بغیر جو کچھ خواب یا مراقبہ میں دیکھتا ہے۔ خام خیالی ہے اور سراسر مردودگی اور دل کی سیاہی ہے۔ مشق مرقوم وجودیہ سے جو تصور، تصرف، توجہ، تفکر اور توحید حاصل ہوتی ہے۔ وہ مشاہدہ، معرفت، قرب اور وصال الہی ہے۔ جو شخص پانچ وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا امیدوار ہے۔ اور جو سجدہ بجا نہیں لاتا، دنیا و آخرت میں خوار ہے، کیونکہ دیدار اسم اللہ ذات کا تصور کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ قلب تین طرح کا ہوتا ہے۔ قلب سلیم، قلب فیب اور قلب شہید۔ یہ تینوں اوصاف دل میں اسم اللہ ذات کے تصور سے آتے ہیں۔ اس سے قلب کو دائمی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ موت سے خلاصی پاتا ہے اور معرفت، قرب اور توحید الہی میں یگانگت کا مرتبہ حاصل کرتا ہے اور فنا فی اللہ ہو کر آفتاب کی طرح روشن ضمیر ہو جاتا ہے۔ زندہ قلب کسی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کے عوض نہ سلب ہوتا ہے۔ نہ مردہ، اگر زندہ قلب کو دنیاوی بادشاہی دی جائے، تو بھی وہ پسند نہیں کرتا۔ جو طالب

تفکر کرنے کا طریقہ، فضائل اور فائدے

اسم اللہ اور اسم محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلمہ طیب کو باطنی تفکر سے ہمیشہ دل پر لکھنا کہلاتا ہے۔

اسم اللہ اور کلمہ طیب کے جو حروف فکر اور توجہ سے طالب دل پر لکھے، اس کے لکھنے سے سر اور پاؤں تک نور کی آگ پروردگار کے دیدار کی معرفت کے قرب سے بھڑک اٹھے گی اور تمام توہمات وغیرہ جل جائیں گے۔ اس کے بعد طالب حقیقی مسلمان، صفات القلب اور تصدیق الیقین ہو جائے گا اور توحید کے دریا میں غرق ہو کر وہ کفر، شرک سے بیزار ہو جائے گا۔ ایک گھڑی کا تفکر دو جہان کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مراقبہ حضور (حدیث) اور تفکر تمام میں رہا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ زندگی اور موت میں وجد کی پاکیزگی ہی اصل مدعا ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لئے اسم اللہ کو باطنی تفکر سے دل پر لکھے۔ جب دل کو بہت لکھائی حاصل ہوگی تو اس میں سے یاحی یا قیوم کی آواز نکلے گی۔ پھر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل پر لکھے۔ پھر غوث کی قبر پر دعوت پڑھنے کے لائق ہو جائے گا۔ اسم اللہ کے تفکر سے نور توحید پیدا ہوتا ہے۔ علم تلاوت قرآن مجید سے دل میں نیک اعمال پیدا ہوتے ہیں۔

جو تفکر دنیا کی بابت کیا جائے، اس سے دل میں سیاہی جمع ہوتی ہے، اہل دنیا سے بدتر کوئی نہیں، اپنی ہستی مٹا دے، ذکر و تفکر میں مشغول نہ ہو گے، تو دنیا میں روحانی فیوض سے محروم رہو گے۔ ہر وقت ذکر اور فکر میں مشغول رہا کرو۔ ذکر کرتے ہوئے ہمیشہ فکر میں محو رہنا چاہیے۔ ذکر کے ساتھ ساتھ تصور بھی قائم رکھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ نہایت تیز تلوار سے بھی زیادہ موثر ہے۔ تفکر دلی اور توجہ سے ہمیشہ ذکر میں مشغول رہا کرو۔ کیونکہ یہ تیز تلوار سے بھی زیادہ موثر ہے۔ جو اسم اللہ ذات کے تفکر

و تصور سے بغیر مجاہدہ کے مشاہدہ کرتا ہے اور لاہوت ولا مکان اور تمام چیزیں عین بہ عین دکھائی دیتی ہیں۔ فکر فنائے نفس کو کہتے ہیں۔ جس شخص کو فنائے نفس حاصل ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے فیض، راز، قرب اور معرفت کی خبر دیتا ہے۔

ذکر کا طریقہ اور فضائل

- ۱۔ زبان بند کر کے دل سے ذکر الہی کرنا ذکر قلبی ہے۔
- ۲۔ دل پر پانچ شیطانی قلعے ہیں، جو ان کو نہیں توڑتا، اس کا دل نہیں کھلتا اور قلبی ذکر کا صاحب نہیں ہوتا۔

۱۔ قلعہ طمع، ۲۔ قلعہ حرص، ۳۔ قلعہ ضد، ۴۔ قلعہ تکبر، ۵۔ قلعہ نفاق۔

ایک روز جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر قبرستان میں سے ہوا، تمام ارواح نے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! سالہا سال سے ہم عذاب میں مبتلا ہیں۔ آنحضرتؐ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جنابؐ مسکرائے اور روئے مبارک پر مسرت کے آثار ظاہر ہوئے۔ صحابہ کرامؓ نے پوچھا یا حضرتؐ اس رنج و غم اور ہنسی خوشی میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا: جب میں قبرستان میں داخل ہوا، تو تمام روحوں نے شکایت کی کہ ہم عذاب میں مبتلا ہیں۔ میں ان کے عذاب کی وجہ سے حیران تھا کہ اتنے میں کسی کوئے نے ذاکر قلبی کی ہڈی لا کر قبرستان میں پھینک دی۔ جس سے ان کا عذاب ٹل گیا۔ اور یہ قبرستان گلشن و گلزار بن گیا۔

مراقبہ اور نفس کا بیان

ذکر کا تعلق شوق سے، فکر کا فنائے نفس سے اور مراقبہ کا تعلق ملاقات سے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مراقبہ میں رہا کرتے تھے۔ مراقبہ دل کی

نگہبانی کو کہتے ہیں۔ جو اسم اللہ ذات کا تصور اور مراقبہ کرتا ہے۔ تو اس کو مرتبہ موت کے حالات کا مشاہدہ ظاہر ہوتا ہے۔ ■ جان کئی، قبر کی حقیقت، منکر نکیر کے سوال اور قیامت کے سوال سب کچھ دیکھ لیتا ہے، مختصر یہ کہ اہل مراقبہ واصل اور حق الیقین کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے۔

مراقبے چار قسم کے ہیں اول مراقبہ محبت شاہ اسرار الہی، یہ تصور اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ دوم مراقبہ معرفت توحید نور الہی، یہ بھی اسم اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ سوم مراقبہ معراج الصلوٰۃ کہ جو مقام قلب سے کشادہ ہوتا ہے۔ اس مراقبہ میں ذکر جاری ہوتا ہے۔ دل کو فرحت ہوتی ہے۔ وجود زندہ ہوتا ہے۔ یہ بھی تصور اسم اللہ سے ہوتا ہے، چہارم مراقبہ مجموعۃ الوجود جس میں سر سے پیر تک ہفت اندام مشاہدہ نور ذکر سے روشن ہو جاتے ہیں اور طالب کا نفس اور شیطان پر غلبہ ہوتا ہے۔ اس مراقبہ والا انبیاء اور اولیاء کی مجلسوں میں پہنچ کر ان سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ مراقبہ بھی اسم اللہ کے تصور سے ہے۔

نفس

واضح رہے کہ نفس شہوت کے وقت حیوان کی طرح بے عقل ہو جاتا ہے اور غصے کے وقت مخفی شر شیطان، بھوک کے وقت بے اختیار اور حیران درندہ، سیری کے وقت فرعون بے سامان اور سخاوت کے وقت قارون کی طرح بخیل اور نافرمان بن جاتا ہے۔ نفس کا علاج سوائے اس کے قتل کر دینے کے اور کوئی نہیں یا اسے اپنا فرمانبردار اور تابع کر لے یا وہ عبادت میں رہ کر مطمئن بن جائے، نفس کو سیدھی راہ لگانے کا علاج تصور اسم اللہ، تفکر اسم اللہ اور ذکر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔

مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونے کا طریقہ

جب طالب اپنے دل پر اسم اللہ کا نقش لکھتا ہے اور نقش ٹھیک طرح سے

دل پر قائم ہو جاتا ہے، تو باطن میں دل پر اسم اللہ صاف صاف دکھائی دینے لگتا ہے اور اس سے آفتاب کی طرح انوار الہی کی تجلیات نکلی شروع ہو جاتی ہیں اور اس روشنی سے نفسانی اور شیطانی تاریکی اور سیاہی دل سے دور ہو جاتی ہے۔ اس وقت مرشد کو چاہئے کہ طالب اللہ کو باطنی تفکر اور تصور سے دل کے گرد اسم اللہ دکھا کر باطن میں مستغرق کر دے اور طالب کہے کہ دل کے گرد اسم اللہ ذات کا ایک نہایت وسیع میدان ہے۔ جس کی کوئی حد نہیں۔ اس میدان میں ایک روضہ نما گنبد ہے، جس کے دروازے پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لکھا ہے۔ جب طالب اسم اللہ پڑھتا ہے، تو اسم اللہ کلمہ طیب کی چابی بن کر اس تالے کو کھول دیتا ہے۔ جب طالب اس روضہ نما گنبد کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اسے ایک خاص الخاص مجلس دکھائی دیتی ہے اور مجلس میں قرآن شریف اور حدیث کا ذکر اذکار ہوتا ہے۔ پس یہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے۔ مجلس محمدی سات مقامات پر میسر آتی ہے۔

۱۔ مقام ازل ۲۔ مقام ابد ۳۔ مقام دنیا، دنیا میں یہ مجلس چار مقامات حرم مدینہ، حرم کعبہ اللہ، آسمان کے اور عرش اکبر پر دکھائی دیتی ہے۔ چہارم سمندر میں جسے توحید مطلق کا دریا کہتے ہیں۔ اس میں معرفت الہی کا نور موجزن ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں مجلس محمدی لامکان میں بھی ہوتی ہے۔

مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سات علامتیں

اول یہ کہ وجود مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کستوری جیسی خوشبو آتی ہے، کیونکہ آپ کے وجود مبارک میں نفس امارہ بالکل نہیں تھا، اس واسطے لالچ اور حرص وہوا مطلق نہ تھے۔

دوم ظاہر و باطن میں دل غنی ہو جاتا ہے۔

سوم ہر ایک بات قرآن و حدیث کے مطابق کرتا ہے۔

چہارم شریعت کا لباس پہنتا ہے۔

پنجم سنت و جماعت پر کاربند رہتا ہے۔

ششم مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سخاوت میں بے نظیر ہوتا ہے۔

ہفتم یہ ظاہر میں لوگوں سے ہمکلام رہتا ہے، لیکن باطن میں فتانی اللہ میں مستغرق رہتا ہے۔

جب تک کوئی صاحب ارشاد مرشد رہنمائی نہ کرے۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسر نہیں ہو سکتی، خواہ ساری عمر درود و طائف اور ریاضت میں مشغول رہے۔ کامل مرشد ایک لحظہ کے اندر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیتا ہے۔

جب طالب مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوتا ہے، تو اول خلفائے اربعہ کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے طالب کے وجود میں صدق و راستی پیدا ہوتی ہے اور کذب و نفاق اس کے وجود سے دور ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے اس کے وجود میں عدل و انصاف اور محاسبہ نفس پیدا ہوتا ہے اور خطرات بد و خواہشات نفسانی اس کے وجود سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑنے سے اس کے وجود میں حیا اور ادب پیدا ہو جاتا ہے اور بے حیائی و بے ادبی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نظر پڑنے سے اس کے وجود میں علم ہدایت و فقر پیدا ہوتا ہے۔ حب دنیا اس کے وجود سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلقین و بیعت حاصل کرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔

تصور اسم اللہ، اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تصور کلمہ طیب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ سے مقام مجلس محمدی اور مقام فتانی اللہ حاصل ہوتا ہے۔ جب طالب مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو تو پہلے کلمہ طیب، ورود شریف اور لاحول وغیرہ ضرور پڑھے۔ جب تک مجلس سے یہ آواز نہ آئے کہ اے

تصور والے! یہ ہی خاص مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں داخل ہو جا، اس وقت تک مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل نہ ہو، کسب سے بڑی نعمت معرفت توحید ہے، جو مجلس محمدی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ کلام الہی کی آیات اور شرح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔

طالب اللہ کی ذمہ داری

✓ طالب اللہ میں یہ دس صفات ہونی چاہئیں۔

- ۱۔ با ادب ہو۔
- ۲۔ با حیا ہو۔
- ۳۔ طلب خدا رکھتا ہو۔
- ۴۔ نفسانی خواہشات چھوڑ دے۔
- ۵۔ ماسوائے اللہ کو طلاق دے۔
- ۶۔ مرشد کی اطاعت میں رہے۔
- ۷۔ خدا کی راہ میں جان تک قربان کرے۔
- ۸۔ ہمیشہ خاموش رہے۔
- ۹۔ باشعور اور اس کا باطن معرفت اور قرب الہی کے لائق ہو۔
- ۱۰۔ زندہ دل اور مردہ نفس ہو۔

جو طالب اپنے مرشد کے گناہوں کا خیال کرتا ہے، وہ کبھی راہ خدا نہیں دیکھ سکتا۔ جو طالب اپنے مرشد سے راستہ دیکھ لیتا ہے، وہ پھر مرشد کے گناہ کا خیال تک نہیں کرتا۔ فقر کی راہ میں طالب کی یہ صفات ہونی چاہئیں۔ عالم، عامل، فاضل، متقی اور پرہیزگار ہو اور جو مرشد فرمائے، اس پر یقین کرنے والا ہو۔ طالب اللہ کو چاہئے کہ پہلے نفسانی آفات کو پہچانے، پھر شیطانی گناہگاری کو اور پھر ترک دنیا کو۔ یہ تینوں باتیں ان

سات حروف سے حاصل ہو سکتی ہیں۔

۱۔ یعنی اللہ۔

۲۔ اللہ بن۔

۳۔ توحید و توکل۔

۴۔ ظاہر اور باطن میں متابعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ثابت قدم رہے۔

۵۔ جمالت سے نکلے۔

۶۔ حرص کو چھوڑ دے۔

۷۔ تکبر کو وجود سے نکال دے اور خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرے۔

مرشد کامل طالب اللہ کو چار طرح سے توفیق عطا کرتا ہے، جس سے طالب غلطی اور خطا نہیں کرتا اور ہمیشہ قرب و وصال الہی میں رہتا ہے اور اس کو ہر حال میں جمیعت لازوال حاصل رہتی ہے۔ ✓

پہلی توفیق مرشد کی نگاہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اسے زمین و آسمان کے تمام خزانے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ تمام مخلوق اس کی فرمانبرداری بن جاتی ہے۔ یہ تمام باتیں مشق و جود یہ مرقوم سے حاصل ہوتی ہیں۔ جو خالق کے نزدیک محبوب اور خلقت کے نزدیک ناپسند ہے۔ حضرت سلطان باہوؒ قدس سرہ فرماتے ہیں۔

ہر کہ طالب حق بود من حاضر ز ابتداء تا انتہاء یک دم برم
جو کوئی طالب حق ہو، تو میں حاضر ہوں، ایک دم میں ابتداء سے انتہاء تک
پہنچا دوں گا۔

از خود گذر کن طالب شو غرق نور احتیاجی نیست و ملش با حضور
اے طالب تکبر سے گزر کر نور میں غرق ہو جا، ایسے طالب کو حضور تک پہنچنے
میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔

اسم اللہ کے تصور کا طریقہ اور مراقبہ کرنے کا طریقہ

طالب کے لئے لازمی ہے۔ پہلے کامل وضو کرے، پاک لباس پہنے، خالی مقام میں آئے اور رو بہ قبلہ ہو کر مربع بیٹھے۔ ذکر الہی میں مشغول ہونے سے پہلے دونوں آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرے اور اسم اللہ ذات کا تفکر کرے، شروع کرتے وقت ظاہری اور باطنی شیطانوں کے راستے بند کر کے خطرات نفسانی کو دور پھینک دے۔ پھر تین مرتبہ بسم اللہ پڑھے۔ تین مرتبہ درود شریف پڑھے۔ تین مرتبہ آیت الکرسی، تین مرتبہ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحْمٰنِ تین مرتبہ چاروں قل، تین مرتبہ سورہ فاتحہ اور پھر تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھے۔ بعد ازاں تین مرتبہ کلمہ تجید پڑھے اور ہزار مرتبہ استغفار، تین مرتبہ کلمہ طیب پڑھے۔ پھر تفکر سے دل پر اسم اللہ لکھے۔ اسم الہ کی تاثیر سے سینہ صاف ہو جاتا ہے۔ خناس و خرطوم مر جاتے ہیں۔ تصور کی دونوں آنکھوں سے مراقبہ میں پرواز کر کے دل کے ارد گرد ایک وسیع میدان میں مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے۔ اس وقت لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللّٰهِ اور درود شریف پڑھے۔ حتیٰ کہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم ہو، اے صاحب تصور! ہاں یہ خاص مجلس محمدی ہے۔ شیطان میں یہ طاقت نہیں کہ اس مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ سکے۔

فقر محمدی

رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مِتِّي ط فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ فقر وہ باطنی فن اور کمال ہے، جس پر فخر الانبیاء کی ذات بابرکات نے فخر فرمایا ہے۔ لغت عربی میں فقر افلاس اور تنگدستی اور دنیوی تنگی و ناداری کو کہتے ہیں، لیکن باطنی دنیا میں فقر دونوں جہان کی بادشاہی اور سرداری کا نام

ہے۔ حضرت پیر محبوب سبحانی قدس سرہ العزیز سے کسی نے فقر کی تعریف پوچھی، تو آپ نے فرمایا: دنیائے باطن میں فقیر وہ ہے، جو کسی شے کو کہہ دے تو وہ ہو جائے۔ ایک دفعہ صحابہ کرامؓ نے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا حضرت! وہ کونسی اچھی چیز ہے، جس سے دنیا و آخرت میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور وہ گھٹیا چیز کونسی ہے، جو دنیا و آخرت میں قرب الہی سے دور رکھتی ہے اور زلت کا باعث ہوتی ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: کہ تم فقر اور معرفت الہی سے محبت کرو، کیونکہ ان دونوں سے دونوں جہان کا فخر حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ یہ شیطانی مال و متاع ہے۔

مراقبہ کرنے کا طریقہ (تفصیلی شرح مراقبہ)

تین مرتبہ بسم اللہ، تین مرتبہ درود شریف، تین مرتبہ سورۃ الکرسی، تین مرتبہ اَسْلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَبِّ الرَّحْمٰنِ تین مرتبہ چاروں قل، تین مرتبہ سورۃ فاتحہ، تین مرتبہ کلمہ تمجید، تین مرتبہ کلمہ طیب پڑھے۔ کلمہ طیب پڑھتے وقت اسم اللہ اور اسم محمدؐ پر نظر رکھے اور آنکھیں بند کر کے ملاقات انبیاء اور اولیاء و معرفت الہی کی نیت کرے۔ بیشک مرشد کامل حضور میں پہنچا دے گا۔ پھر چند روز کے بعد جب توفیق الہی سے ■ انبیاء اور اولیاء کی ارواح سے مانوس ہو جائے، تو ظاہری باطنی حصار کی احتیاج نہ رہے گی، کیونکہ طالب حق، حق کو پا لے گا یا کہ طالب اللہ کے دل پر تصور اسم اللہ واسم لہ، واسم ہوو اسم محمدؐ کا تصور جم جاوے گا اور کلمہ طیبہ کے حروف اس کے دل پر نقش ہو جائیں گے۔ جب وہ اپنے دل کی طرف توجہ کرے گا تو اسماء و حروف کو نہایت خوش خط اپنے دل پر لکھا دیکھے گا اور تجلیات الہی اس پر ظاہر ہوں گی۔ جو کچھ چاہے گا، لوح ضمیر سے اسے حاصل ہوتا رہے گا۔ طالب کو جب باطن میں نیک و بد کام کے متعلق کوئی دینی و دنیوی مہم درپیش ہو اور باطن اسے کام کے کرنے کا حکم دے یا اس

کے مانع ہو تو اس وقت اسے چاہئے کہ وہ کلمہ طیب پڑھے اور اس کا ثواب انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین کو بعد لاحول اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر پہنچائے تو جواب مل جائے گا۔

کن کن لوگوں پر شیطان کو قدرت نہیں اور کن پر وہ غالب رہتا ہے

یاد رہے کہ عالموں، فاضلوں، فقیروں، عارفوں، واصلوں پر شیطان ان کی قوت علم کی وجہ سے غالب نہیں آسکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہر ایک آدمی کے وجود میں شب و روز ستر (۷۰) دفعہ آتا جاتا ہے اور انسان کے جسم میں اس کے ہر ایک روئیں روئیں سے اس کی آمدورفت کا راستہ ہے۔ جب شیطان کسی مردہ دل یا طالب دنیا کے قلب میں جاتا ہے، تو اس کے نفس امارہ کو زندہ کرتا ہے۔ اسے دنیا کی طمع دلاتا ہے اور اس کے دل میں خناس، خرطوم، شیطان، حرص، حسد، بغض، کینہ، وسوسہ اور خطرات پیدا کرتا ہے۔ اپنے علم سے وہ ان لوگوں پر غالب رہتا ہے، جس سے یہ لوگ شیطان کے تابعدار بنے رہتے ہیں اور حرص و ہوس و طمع دنیا سے کسی طرح خلاصی نہیں پاسکتے، کیونکہ طمع شیطان کی کنجی ہے، جس سے وہ انسان کے وجود میں آمدورفت رکھتا ہے۔ مگر تین شخصوں کے وجود میں اسے داخل ہونے کی مطلق اجازت نہیں۔

اول۔ جس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے اور تہدیق دل سے وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے۔

دوم۔ وہ شخص جو اسم اللہ کے تصور والا ہو، کیونکہ تصور اسم اللہ ذات کی سوزش سے شیطان جل کر خاک ہو جاتا ہے۔

تیسرا۔ جو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھے۔

مفتاح العارفين

مفتاح العارفين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط

از ان نور كل مخلوقات ظهور یافت۔ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ بهر لسان مذکور، و

ام الكتاب منشور و رازق كل مرزوقات۔ بدین اعتبار سرور۔

قوله 'تعالى': وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ط

مالك الملك خویش هر دو جهان تصرفات در دست او است۔

قوله 'تعالى': وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ط

و درودنا محدود بر احمد مجتبی محمد مصطفی رسول الهدی و دین الحق صلی الله تعالی علیه

و آله و اصحابه و اتباعه اجمعین ط

بدانکه این رساله را نام مفتاح العارفين نهاده شد۔ بعده میگوید بنده ضعیف

نحیف فنا فی الله بنده باهو ولد بازید عرف اعوان ساکن قرب جوار قلعه شور

متعلقه صوبه لاهور فرسها الله تعالی من الآفات والجور۔ چند کلمات از اسم الله

ذات و مدخل مجلس حضور مشرف مستعد حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه

و آله و سلم متبرکات بموافق نص و حدیثات و مقامات عارف بالله و فقیر فنا فی الله

سلک سلوک در طی تحریر آورده شد که روندگان راه از طریق تحقیق زندیق

۱۔ سوره النور ۲۳: ۳۵

۲۔ سوره هود ۱۱: ۶

۳۔ سوره البقره ۲: ۲۱۲

مفتاح العارفين

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔

اسی کے نور سے کل مخلوقات نے ظہور پایا ہے۔ وہ ایک ہے اور کوئی اس کا ثانی نہیں اور ہر زبان اسی کا ذکر کرتی ہے اور قرآن پاک میں اس کے احکام ہیں۔ وہ تمام مخلوق کا روزی رساں ہے۔ اس اعتبار سے وہ مسرور ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں، جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔“

وہ اپنے ملک کا آپ ہی مالک ہے اور دونوں جہان کا قبضہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔

ارشاد خداوندی ہے: ”اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے“ اسے بے حساب روزی دیتا ہے۔“ اور لاتعداد اور نامحدود درود احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، رسول الہدیٰ، دین الحق صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین پر ہوں۔

جاننا چاہئے کہ اس رسالے کا نام ”مفتاح العارفين“ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد بندہ ضعیف و نحیف فتانی اللہ بندہ باہو ولد بازید عرف اعوان ساکن قرب وجوار قلعہ شورکوٹ متعلق صوبہ لاہور (اللہ تعالیٰ اسے آفات اور ظلم سے بچائے) عرض پرداز ہے کہ چند کلمات اسم اللہ ذات اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف و داخل ہونے، نص و احادیث اور مقامات عارف باللہ اور مراتب فقیر فتانی اللہ اور سلک سلوک کے مطابق تحریر کئے گئے ہیں۔ تاکہ سالکین راہ طریق تحقیق، طریق زندیق،

شرک و کفر و بدعت و سرود و خدوخال و حسن پرستی. بمطرب نغمه، ساقی شراب و ازانا هوا، مستی، استدراج آگاه باشند که اسم الله لازوال جادوان کلید است حقیقت و کنه اسم الله، تصور، تصرف، راه اسم الله و فقیر عارف بالله را چه دانند مقلدان خود فروش از اهل تقلید.

و راه معرفت مولی و فقر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دو قسم اند. یکی یا نوافل صوم صلوة دوام و دوم ماسوی الله مع الله غرق تمام. نوافل صوم صلوة تعلق بر ریاضت دارد. و ماسوی الله مع الله ترک توکل تعلق به راز دارد. ریاضت برای راز است و مجاهده از برای مشاهده است. و عبودیت از برای ربوبیت است و سر از برای اسرار است. و معرفت از برای زندگی دوام دل بیدار است. و محبت از برای محو محرمیت فی الله است. و فی الله از برای بقا بالله است.

از مرشد عارف بالله طالب الله با شروع تلقین راز و مشاهده و ربوبیت و معرفت الهی و از هر علم آگاهی و محبت و محرمیت و سر پرده ربانی، ظاهری و باطنی از اسم الله ذات. روز اول بر طالب فیض و عطا از دل باطن صفا نکشاید، معلوم شد که مرشد در مقام ناسوتی تمام ناقص است و ناتمام که از عارف بالله هیچ وجه راه معرفت، مشاهده تجلیات نور الله مولی پوشیده نیست که عارف بالله روشن ضمیر کیمیا نظر، با بصیر صاحب دیده نادیده نیست. هر که عارف خدا را شناخت، از دوستان من زیر قبای من اند. نمی شناسد ایشان را کسی سوای من. از خودی انا بر آمد و خود را غرق به فنا فی الله با اسم الله ساخت.

شرک، کفر، بدعت، سرود، خدوخال، حسن پرستی، نغمہ مطرب، شراب ساقی، انانیت، حرص و ہوا، مستی اور استدراج سے واقف ہو جائیں، کیونکہ اسم اللہ ذات حقیقت کی لازوال اور کلید جاودانی ہے۔ اہل تقلید خود فروش مقلد اسم اللہ ذات کی کند، تصور، تصرف، راہ اسم اللہ اور فقیر عارف باللہ کو کیا سمجھیں۔

اور راہ معرفت مولیٰ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قسم کا ہے۔ ایک تو نفلی نماز اور ہمیشہ روزہ رکھنا۔

۲۔ ماسوی اللہ سے قطع تعلق کر کے غرق فی اللہ تمام ہونا۔

نماز، روزہ اور نوافل کا تعلق ریاضت سے ہے اور ماسوی اللہ سے ترک توکل کر کے غرق فی اللہ ہونے کا تعلق راز سے ہے۔ ریاضت راز کے لئے کی جاتی ہے اور مجاہدہ مشاہدہ کے لئے کیا جاتا ہے اور عبودیت ربوبیت کے لئے ہے اور سراسرار کے لئے ہے اور معرفت دل بیدار اور ہمیشہ کی زندگی کے لئے ہے۔ اور محبت محو محرمیت فی اللہ ہونے کے لئے ہے اور غرق فی اللہ بقا باللہ کے لئے ہے۔

عارف باللہ مرشد سے تلقین کے شروع ہی میں مشاہدہ و ربوبیت، معرفت الہی اور ہر علم سے آگاہی، محبت، محرمیت، سراپردہ ربانی، ظاہری و باطنی، دونوں اسم اللہ ذات کے وسیلے سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ جو مرشد پہلے ہی دن طالب کو فیض و عطا اور باطنی صفائی نہیں دیتا، معلوم ہوا وہ خود ہی ناسوتی مقام میں ہے اور عام لوگوں کی طرح ناقص تمام ہے۔ کیونکہ عارف باللہ سے راہ معرفت، مشاہدہ، اور نوز الہی کی تجلیات کسی بھی طرح پوشیدہ نہیں، اس لئے کہ ■ روشن ضمیر اور کیمیا نظر ہوتا ہے۔ وہ صاحب بصیرت اور صاحب دیدہ ہوتا ہے، نہ کہ صاحب نادیدہ۔ جس نے عارف خدا کو پہچان لیا، وہ میرے دوستوں میں سے ہے اور دوست میزی قبا کے نیچے ہیں۔ ان کو میرے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا۔ ■ انانیت سے باہر آگیا اور اس نے خود کو فتانی اللہ اور اسم اللہ میں غرق کر لیا۔

بیت

چنان کن جسم را در اسم پنهان کہ میگردد الف در بسم پنهان

حدیث قدسی

إِنَّ أَوْلِيَاءِنِي تَحْتَ قَبَائِئِي لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي^(۱)

ابیات

هرکہ پوشد خویش را آن با خدا هرکہ با خود مرده شد سری هوا
تا توانی خویش را از خلق پوش عارفانی کی بوند این خود فروش
فقر دعوت ابتداء و انتهاء هرکی واضح شده از مصطفیٰ

وراه معرفت الہی نیز سہ قسم است :-

اول : ابتدائی علم الیقین

دویم : متوسط عین الیقین

سویم : انتہائی حق الیقین

یعنی ابتداء و انستین با دانش کہ آن محض علم بالیقین است۔ و متوسط بیش کہ

۱۔ کتاب معرفت بوستان، جلد اول، شرح معرفت مثنوی مولانای روم

بیت

تو اس طرح سے اپنے نام کو اپنے جسم (ظاہری) میں پوشیدہ کر لے، جس طرح سے الف کا حرف بسم اللہ میں پنہاں ہے۔

حدیث قدسی

”بیشک میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں، ان کو میرے سوا اور کوئی نہیں پہچان سکتا۔“

ابیات

جو کوئی خود کو چھپائے، وہ باخدا (خدا رسیدہ) ہو جاتا ہے اور جو اپنی ذات سے مردہ ہو جاتا ہے یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو مٹا دیتا ہے، وہ راز خداوندی سے خبردار ہو کر سراپا راز حق ہو جاتا ہے۔

جہاں تک تجھ سے ہو سکے، اپنے آپ کو خلقت سے چھپائے رکھ۔ بھلا خود فروش لوگ عارف الہی کب ہو سکتے ہیں؟

فقر کی دعوت شروع سے آخر تک ہے۔ یہ دونوں باتیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وضاحت سے بیان فرمائی ہیں۔

اور معرفت الہی کی راہ بھی تین قسم میں منقسم ہے:-

اول: ابتدائی علم الیقین۔

دوم: متوسط عین الیقین۔

سوم: انتہائے حق الیقین۔

یعنی ابتدائی حرف دانش کے ساتھ جانا جو محض علم الیقین ہے اور متوسط دید مقام

مقام مجذوب که عین الیقین تجلیات نور الله لایه بیند و حوصله وسیع ندارند و طاقت برداشت ندارند. و از زیادتى غلبات ذکر فکر آتش سوخته طریقت سهو و سکر و قبض و بسط درین درطه دریای حیرت از حرارت وجد پریشان و دیوانه و مجنون و مجذوب شوند.

و انتهای یافت حق الیقین از تصور، تصرف اسم الله حق بحق غرق گشت و حوصله وسیع داشت، معرفت ربانی را برداشت، چنانچه هم سخن بقدرت خدا زبان بسته بدل و از زبان خلق می دانست که با ما هم سخن است. این محسن الخلق خلیق در خلق محمدی صلی الله علیه و آله و سلم صاحب توفیق است که خوردن این مجاهده و خواب است. این مشاهده شاهد اوقال است.

حدیث

كُلُّ إِنَاءٍ يَمُرُّ بِشَحٍّ بِمَا فِيهِ^ط

و دوم گواه عارف بالله حق الیقین این است که حق بیند و حق گوید و حق شنود. فانی بحق که از باطل کلیته برآید.

پس مراتب سه شدند. ابتدائی محبوب، از مرشد محبوب روز اول طالب محبوب

مجبذب جس میں عین الیقین سے نور الہی کی تجلیات دیکھتے ہیں اور کم حوصلگی کے باعث ان کی تاب نہ لا کر غلبہ کی زیادتی کے سبب اور طریقت میں ذکر و فکر کی آگ میں جلتے ہوئے انہیں 'سہو'، 'سکر'، 'قبض' اور 'بسط' لاحق ہوتے ہیں اور اس ورطہ دریائے حیرت میں حرارت وجد کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور پھر دیوانہ' مجنوں اور مجذب ہو جاتے ہیں۔

انتہائی درجہ حق الیقین کا ہے۔ یعنی اسم اللہ کے تصرف و تصور سے حق میں غرق ہونا۔ یہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے، جس کا حوصلہ وسیع ہو اور وہی معرفت ربانی کو برداشت کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایسا شخص قدرت خدا سے زبان بند کر کے دل کے ذریعے ہمکلام ہوتا ہے۔ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کلام ہو رہا ہے۔ (لیکن اصل میں وہ اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہو رہا ہوتا ہے) یہ محسن الخلق خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صاحب توفیق ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی خوراک مجاہدہ اور اس کا خواب مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مشاہدہ اس کے حال کی گواہی دیتا ہے۔

حدیث

”ہر برتن سے وہی رستا ہے“ جو اس میں ہوتا ہے“ (یعنی جب برتن میں کچھ ہو گا ہی نہیں، تو رے گا کیا خاک)۔

عارف باللہ حق الیقین والے کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ حق ہی دیکھتا ہے۔ حق ہی کہتا ہے اور حق ہی سنتا ہے۔ اور فتانی اللہ بحق ہوتا ہے، کیونکہ ایسا شخص باطل کو کلی طور پر چھوڑے ہوتا ہے۔ پس کل مراتب تین ہوئے۔

ابتدائی محبوب: محبوب مرشد سے پہلے ہی روز طالب محبوب ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ طلب دنیا اور رجوعات خلق میں ترقی کرتا ہے۔ جس کے سبب لوگوں کی نظر میں اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے اور ■ صاحب عظمت و کرامت معلوم ہوتا ہے، لیکن معرفت الہی

شود۔ یعنی ترقی طلب دنیا بر جوعات خلق، در چشم خلق صاحب عظمت باکرامت نماید، از معرفت الہی و فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعید و دوم مراتب مجذوب از مرشد مجذوب طالب دیوانہ روز اول دل از جذب او مجذوب شود۔ نیز مجذوب دو قسم است سالک مجذوب و مجذوب سالک۔ این ہر دو خام ناتمام و سیوم مراتب محبوب از مرشد محبوب روز اول طالب اللہ محبوب شود یعنی خواب او مشاہدہ و بیداری۔

حدیث

يَنَامُ عَلَيَّ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي^(۱) ط

و مستی آن راہشیاری و با خلق اللہ دلداری و از ہوای نفس بیزاری۔

حدیث

الآنَ كَمَا كَانَ^(۲) ط

و گاہی از خلق ہم بیزاری، تنها با تنہائی۔

حدیث قدسی

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ لَهُ لَذَّةٌ مَعَ الْخَلْقِ^(۳) ط

قول حضرت شیخ محی الدین قدس سرہ: الْأُنْسُ بِاللَّهِ وَالْمُتَوَحِّشُ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ ط

۱۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مشکوٰۃ ۲۔ خطبات احمد جان ۳۔ حدیث قدسی

اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہوتا ہے۔
دوسرا مرتبہ مجذوب: مرشد مجذوب سے طالب پہلے ہی دن دیوانہ اور مجذوب ہو جاتا ہے۔

مجزوب بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک سالک مجذوب، دوسرے مجذوب سالک۔ یہ دونوں ہی خام اور نامکمل ہیں۔ اور تیسرا مرتبہ مجذوب: مرشد محبوب سے طالب پہلے ہی روز محبوب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا سونا مشاہدہ اور بیداری ہوتا ہے۔

حدیث

”میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں، مگر دل جاگتا رہتا ہے۔“
اور اس کی مستی، ہشیاری، خلقت خدا کی دلداری اور وہ نفسانی خواہشات سے بیزار ہوتا ہے۔

حدیث

”اللہ تعالیٰ اپنی شان میں ویسا ہی ہے، جیسا پہلے تھا۔“
اور کبھی مخلوق سے بیزار ہوتا ہے اور تنہائی کے ساتھ تنہا ہوتا ہے (یعنی تنہائی پسند کرتا ہے)۔

حدیث

”جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، پھر خلقت کے ساتھ میل جول رکھنے سے اسے لطف نہیں آتا۔“

حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ سے محبت اور غیر اللہ سے وحشت اور گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔“

پس هر که حق را یافت و دانست و معرفت تحقیق نمود، از علم و از پیروی دین استوار گشت۔

حدیث

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ فَقْرٍ مُّكِبٍ ط^(۱)

حدیث

الْفَقْرُ بَيَاضُ الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ ط^(۲)

معنی جانبین بعضی را تمام دنیا از دعوت حاصل شود، چنانچه خزانه ظاهر و باطن دنیا۔ این هم از دعوت رجعت خورد که تمامیت دنیا مراتب فرعون که درانا و شرک در آید که هیچ مفلس "أَنَارَتِكُمْ الْأَعْلَى" ط^(۳) نگفت۔
دعوت بحر دریای عمیق۔ لایق خواندن صاحب توفیق ولی الله را باید که پیش ظل الله رود و ظل الله را از هر طریق جمیع بخشد که جمیعت ظل الله جزو خلق الله است۔

حدیث

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ ط^(۴)

و اکثر ظل الله ولی الله باشند۔

حدیث

الْعَدْلُ سَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ ط^(۵)

۱۔ عین العلم شرح زین الحلم از حضرت ملا علی قاری ۲۔ الحدیث

۳۔ سوره النزعۃ ۲۴ و ۲۵ ۴۔ جامع الصغیر ج ۲ ص ۸ ۵۔ الحدیث

پس جس نے حق کو پا لیا اور جان لیا اور معرفت کو تحقیق کر لیا، وہ علم اور دین کی پیروی میں استوار ہو گیا۔

حدیث

”میں منہ کے بل گرانے والے فقر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔“

حدیث

”فقر دونوں جہان کی سرخروئی ہے۔“

اس کے مختلف معنی یہ ہیں کہ بعض کو بذریعہ دعوت ساری دنیا حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دنیا کے تمام ظاہری اور باطنی خزانے اس کے تصرف میں آ جاتے ہیں۔ لیکن پھر (بعض اشخاص) اس دعوت سے رجعت کھاتے ہیں، کیونکہ دنیا سراسر فرعونی مراتب ہے اور اس کے سبب سے انانیت اور شرک آ جاتا ہے۔ اس لئے کہ کبھی کسی مفلس نے ”میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں“ نہیں کہا۔ دعوت ایک بحر عمیق ہے۔ اس کو پڑھنے کے لائق وہی ہو سکتا ہے، جو صاحب توفیق ولی اللہ ہو۔ اسے اچھا ہے کہ وہ بادشاہ ظل اللہ کے پاس جائے اور اسے ہر طریق سے جمیعت بخشے، کیونکہ بادشاہ کی جمیعت خلق خدا کی جمیعت کا جزو ہوتی ہے۔

حدیث

”لوگوں میں سے وہی اچھا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔“

اور اکثر بادشاہ خود ہی ولی اللہ ہوا کرتے ہیں۔

حدیث

”گھڑی بھر کا عدل دونوں جہان کی عبادت سے بہتر ہے۔“

و این عدل دو قسم است: اول هر که را بعدل نفس خود در دست آید - هر آنکس عدل خلق الله را درست نماید -

اما ظل الله محی الدین قدم بر قدم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم با صدق و یقین - بعد ازان تکرار دعوت قبر که از چهل چله یا ریاضت ازان بهتر است یکشب هم نشینی خواندن قبر اولیاء الله بحکم صاحب اجازت از برای آنکه قبر اولیاء الله بمثل شمشیر است برهنه و در حیات چنانچه شمشیر در نیام یعنی در جشه نفسانی است و در ممات اولیاء الله را شمشیر است اما برهنه در جشه روحانی است یعنی روح بادشاه است و حکم بادشاه جاری است بحکم خدا -

بیت

مرا ز پیر طریقت نصیحتی یاد است که غیر یاد خدا هر چه هست برباد است ^(۱)

بیت

دولت بگمان دادند، نعمت بخزان ما امن مانیم تماشا نگران

بیت

جز بمولی نیست در دل جای من هر چه باشد غیر مولی راه زن

۱- شعر از مولانای روم

اور یہ عدل دو قسم کا ہے۔ اول جسے اپنے نفس کا عدل ہاتھ آگیا، وہ خلق اللہ کا انصاف بھی احسن طریقہ سے کر سکتا ہے۔ لیکن بادشاہ دین کا زندہ کرنے والا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم بقدم صدق و یقین کے ساتھ پیروی کرنے والا ہونا چاہئے۔ بعد ازاں چالیس بار چلوں یا ریاضت سے کسی ولی اللہ کی قبر پر ایک رات کی ہم نشینی اختیار کرتے ہوئے کسی صاحب اجازت کے حکم سے تواتر کے ساتھ دعوت پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ ولی اللہ کی قبر ایک برہنہ تلوار کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح زندگی میں تلوار نیام میں ہوتی ہے، وہ بھی نفسانی جسم میں ہوتے ہیں اور حالت ممات میں وہ تلوار جشہ روحانی میں بالکل ننگی ہو جاتی ہے۔ (اور پہلے کی نسبت زیادہ کام کرتی ہے) یعنی روح بادشاہ ہے اور حکم خدا سے بادشاہی حکم جاری ہے۔

بیت

مجھے پیر طریقت کی ایک نصیحت یاد ہے کہ خداوند تعالیٰ کی یاد کے سوا جو کچھ ہے، سب برباد اور فنا ہو جانے والا ہے۔

بیت

دولت (دنیا) کتوں کو دے دی گئی اور دنیاوی نعمتیں گدھوں کو دے دی گئیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم امن و امان میں ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔

بیت

اللہ تعالیٰ کے بغیر میرے دل میں کسی اور کے لئے جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ماسوا جو کچھ بھی تو دیکھے، وہ راہزن ہے۔

عاقل آنست که خود را تحقیق کنند که از ازل چه آوردم و از دنیا چه می برم و از عقبی چه نعمت یابم۔

بیت

داده خود سپر بستاند اسم الله جاودان ماند

بیت

هرچه خوانی از اسم الله بخوان اسم الله باتو ماند جاودان

آروز یادباید کرد چنانچه احوالات حشرگاه۔

عجب دارم از ان قوم که خود را مسلمان دانند و شرایط مسلمانی را تحقیق نکنند و کلمه طیبه می خوانند و از ماهیت کلمه واقف نباشند۔ هرکه کلمه را با حقیقت یازده مقام بخواند و در تفکر کلمه در آید۔ کلمه آنرا چنان پاک کند که در وجود او هیچ گناه نماند که بگفتن کلمه بدین ترتیب مال او را و جان او را و فرزندان او را از تاثیر کلمه پاک گرداند که در کلمه اسم اعظم است۔ هرکه اسم اعظم را در کلمه یا در قرآن یا بدو بخواند در هر دو جهان لا یتحتاج باشد۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ^۱ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُخْلِفُ الْمِيعَادَ^۲

درویش را باید که در وقت لقمه خوردن حاضر الوقت باشد که تخم اعمال در زمین قالب انسانی لقمه است۔ چون به غفلت تخم اندازد معلوم شد که جمیعت حاصل نگردد اگرچه لقمه حلال باشد۔

عقلمند وہ ہے جو اپنے آپ کو تحقیق کر لے کہ میں ازل سے کیا لایا تھا اور اب دنیا سے کیا لئے جاتا ہوں۔ اور عاقبت میں مجھے کیا نعمت حاصل ہوگی۔

بیت

”آسمان اپنا دیا ہوا واپس لے لیتا ہے۔ (صرف) اسم اللہ ہی تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔“

بیت

”تو جو کچھ بھی پڑھے، اسم اللہ سے پڑھ۔ یہ اسم اللہ تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔“
وہ دن یاد کرنا چاہئے، جبکہ حشر کے روز احوال کا سامنا کرنا پڑے گا۔

کلمہ طیبہ پڑھنے کے فوائد

مجھے ان لوگوں پر بڑا تعجب آتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان جانتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی شرائط کی تحقیق نہیں کرتے۔ اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لیکن کلمہ کی ماہیت سے واقف نہیں ہوتے۔ جو کوئی کلمہ کو گیارہ مقام کی حقیقت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور کلمہ پر غور و فکر کرتا ہے، تو کلمہ اسے ایسا پاک کر دیتا ہے کہ اس کے وجود میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اس طرح با ترتیب کلمہ پڑھنے سے مال، جان اور اس کی اولاد کلمہ کی تاثیر کے سبب گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ کلمہ طیبہ میں اسم اعظم ہے۔ جو شخص کلمہ طیبہ یا قرآن مجید میں اسم اعظم کو معلوم کر کے پڑھے، وہ دونوں جہان میں لایحتاج ہو جاتا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
”بیشک اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔“ ”وہ بیشک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔“

درویش کو چاہئے کہ لقمہ کھاتے وقت حاضر الوقت ہو۔ کیونکہ قالب انسانی کی زمین میں لقمہ بیج کی مانند ہے۔ جب غفلت سے بو دیا جائے گا، تو جمیعت حاصل نہ ہوگی، خواہ وہ لقمہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔

بوالهوسا! راحت دنیا چون روشنائی برق بی ثبات است و محبتش چون تاریکی
 ابربی بقا- نه بفوائد نعمتش الفت باید گرفت و نه از شدائد المصائب اندوه باید
 خورد- عاقل مرد باید که از عداوت احتراز نماید- پرهیز قوت و شوکت اواز
 دشمن زیادت باشد- بهادری و جرات اهل شجاعت در روز جنگ معلوم توان
 ساخت و دیانت ارباب امانت در وقت دادوستد- و مهر و وفای زن و فرزند در ایام
 فاقه و تنگدستی- و حقیقت دوستان در نکبت و مشقت-

خردمند! هرگاه دولت بکسی رونماید، شهوت او خد متگار عقل گردد و چون بگنیش
 فروگیرد، عقلش مسلم شهوت گردد- تن پرور را معده محل طعام است- آنچه
 بوی فرستی، اگر حلال بود، قوت طاعت بخشد و اگر شبه ناک بود، راه حق بر تو
 پوشیده گردد- و اگر حرام بود معصیت زاید-

درویش! درویشان را راز خاموشی است- هرچه که بدون حق است،
 گرامی سخن نکند و هرچه حق است، بعبادت درنیاید- مصنف میگوید که کل
 و جز آوردم- در خواندن حروف جز در معانی معرفت-

حدیث

طَلَبُ الْخَيْرِ طَلَبُ اللَّهِ^(۱)

دنیاوی راحت کی حقیقت

اے بوالہوس! دنیاوی راحت بجلی کی روشنائی کی طرح بے ثبات ہے۔ اور اس کی محبت بادل کی تاریکی کی طرح بے بقا ہے۔ نہ اس کی نعمتوں کے فوائد سے الفت کرنی چاہئے اور نہ اس کے رنج کی سختیوں کا غم کرنا چاہئے۔ عقلمند آدمی کو چاہئے کہ وہ عداوت سے بچے۔ اس کی پرہیزگاری قوت اور شوکت دشمن سے زیادہ ہو۔ اہل شجاعت کی بہادری و جرات لڑائی کے روز معلوم ہو سکتی ہے اور امانت داروں کی دیانت داری لین دین کے وقت اور بیوی بچوں کی محبت و وفاداری فاقہ اور تنگدستی کے دنوں میں۔ اور دوستوں کی حقیقت بد بختی اور سختی کے دنوں میں۔

اے عقلمند! جب دولت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے، تو شہوت اس کی عقل کی خدمتگار ہو جاتی ہے اور جب وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کی عقل بھی شہوت کی قیدی بن جاتی ہے۔ تن پرور کے لئے معده طعام کا مقام ہے۔ جو کچھ اس میں داخل کرتا ہے، اگر وہ حلال ہے، تو طاعت کی قوت پیدا ہو گی۔ اور اگر مشتبہ ہے تو راہ حق تجھ پر پوشیدہ ہو جائے گا۔ اور اگر حرام ہے، تو گناہوں میں اضافہ ہو گا۔

نیکی کی طلب کیا ہے؟

اے درویش! درویشوں کا راز خاموشی ہے۔ جو حق کے سوا کہتا ہے، وہ عمدہ بات نہیں کرتا۔ اور جو حق ہے، وہ عبادت میں نہیں سما سکتا۔ مصنف (فقیر باہو) فرماتا ہے کہ میں کل و جز (کی خبر) لایا ہوں۔ یعنی تمام حروف کے پڑھنے سے صرف معانی معرفت کے موتی مراد ہیں۔

حدیث

”نیکی کی طلب اللہ تعالیٰ کی طلب ہے۔“

بیت

از بهر حدیثی آیتی تو بشنوی مرد عارف آن بود بر دین قوی

صاحب دانش عقل کلی آنست که اول آفات نفس را بشناسد و شناختن آفات
نفس خلاف نفس است۔ و خلاف نفس تقوی از بهر خداست۔

قوله 'تعالیٰ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط^(۱)

و اصل تقوی آنست که نفس را باز دارد از هوا۔

قوله 'تعالیٰ: وَ تَهٰی النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَاوٰی ط^(۲)
نفسی که از هوا باز ماند 'مطلقاً' مطمئن شد 'تزکیه و تصفیه گردد۔

حدیث

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ط^(۳)

نفس را شناخته می شود با توفیق مولی طلب۔

قوله 'تعالیٰ: وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ ط^(۴)

حدیث

طَلَبُ الْخَيْرِ طَلَبُ اللّٰهِ ط^(۵)

۲۔ سوره التزعت '۴۰: ۴۱

۱۔ سوره حجرات '۴۹: ۱۳

۴۔ سوره هود '۱۱: ۸۸

۳۔ کیمیائے سعادت از امام غزالی

۵۔ الحدیث

بیت

”تو جو آیت اور حدیث سنے گا“ اس سے عارف آدمی کا دین مضبوط ہو جائے گا۔“
 صاحب دانش و عقل کلی شخص ■ ہے، جو پہلے نفس کی آفات کو پہچانے اور ان آفات کا پہچانا نفس کے خلاف ہے اور نفس کے خلاف چلنا اللہ تعالیٰ کے لئے پرہیزگاری کرنا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“

اور اصل تقویٰ یہ ہے کہ نفس کو نفسانی خواہشات سے باز رکھے۔
 ارشاد خداوندی ہے: ”اور جس نے نفس کو خواہشات سے باز رکھا، تو یقیناً“ جنت ہی اس کا بہترین ٹھکانا ہے۔“

جو نفس خواہشات سے رک جاتا ہے، وہ (نفس) بالکل مطمئن ہو جاتا ہے اور اسے تزکیہ و تصفیہ حاصل ہو جاتا ہے۔

حدیث

جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، پس اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔
 نفس کی شناخت توفیق الہی سے حاصل ہوتی ہے۔
 ارشاد خداوندی ہے: ”اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی بن آتا ہے۔“

حدیث

”نیکی کی طلب، طلب الہی ہے۔“

حدیث

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ^(۱) ط

و رب را شناخته می شود از صفائی و روشنائی نور معرفت الا الله - از آئینه روشن ضمیر تصدیق القلب اول دل سلیم و آنکه کن تسلیم -
 قوله 'تعالی: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ بَنُونَ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ^(۲) ط
 و مراد قلب سلیم و بحق تسلیم آنست که دل بذكر الله جوش خروش و زبان دوام خاموش - عارف دریا نوش باید نه بنوشیدن قطره بیوش -

حدیث

مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدْ كَلَّ لِسَانَهُ ^(۳) ط

از برای آنکه:

حدیث

الْقَلْبُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوَاعٍ قَلْبٌ سَلِيمٌ وَقَلْبٌ مُنِيبٌ وَقَلْبٌ شَهِيدٌ أَمَّا الْقَلْبُ السَّلِيمُ الَّذِي
 لَيْسَ فِيهِ سِوَى اللَّهِ أَمَّا الْقَلْبُ الْمُنِيبُ الَّذِي فِيهِ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَأَمَّا الْقَلْبُ
 الشَّهِيدُ الَّذِي يَكُونُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَبَدًا ^(۴) ط
 پر نور ذکر الله -

۲- سوره الشعراء ۲۶-۸۸-۸۹

۱- کیمیای سعادت

۳- الحديث

۳- نقل از شرح شیخ فرید الدین عطار

حدیث

”جس نے اپنے نفس کو پہچانا، پس اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا۔“
اور رب کی شناخت نور معرفتِ اِلَّا اللہ اور راستہ کی صفائی اور روشنی سے حاصل ہوتی ہے۔ آئینہ روشن ضمیری اور تسکینِ قلبی سے پہلے دل سلیم حاصل کرو۔ اور پھر تسلیم اختیار کرو۔

ارشادِ خداوندی ہے: ”وہ دن جبکہ نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد، لیکن وہ نفع میں رہے گا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلبِ سلیم لائے گا۔“
قلبِ سلیم اور بحقِ تسلیم سے مراد یہ ہے کہ دل ذکرِ الہی میں جوش و خروش کرے اور زبان ہمیشہ خاموش رہے۔ عارف ایسا ہونا چاہئے، جو دریا پی جائے، نہ کہ قطرہ پیتے ہی بیہوش ہو جائے۔

حدیث

”جس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا، پس اس کی زبان گونگی ہو گئی۔“
اس لئے کہ:

اقسامِ دل

حدیث

”دل تین قسم کا ہوتا ہے۔ قلبِ سلیم، قلبِ نبیب اور قلبِ شہید۔ قلبِ سلیم وہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا خیال نہ ہو۔ قلبِ نبیب وہ ہے، جس میں معرفتِ الہی ہو اور قلبِ شہید وہ ہے، جو ہمیشہ طاعتِ الہی میں ہو۔“ (قلبِ شہید) ذکرِ الہی اور نورِ الہی سے پر ہوتا ہے۔

حدیث

ذِكْرُ الْخَيْرِ ذِكْرُ اللَّهِ ط^(۱) و ذکر خیر خفیه است۔

ابیات

ذکر خفیه را طلب کن از خدا یا طلب کن از محمد مصطفی
 ذکر خفیه بر کسی پیغام شد زان به پیغامی بدل الہام شد
 ذکر خفیه بی ریاضت حق عطاء ذکر خفیه می شود باطن صفاء
 ذکر خفیه سر وحدت راز رب اہل خفیه غرق فی اللہ با ادب

ذاکر خفیه را دو گواہ است ظاہر فسیئر وافی الارض و باطن فسیئر وافی القلب
 و نیز اہل خفیه را دو گواہ است۔ اَجْسَامُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَقُلُوبُهُمْ فِي الْآخِرَةِ و
 ذکر قلبی و خفیه نتیجہ انبیاء و اولیاء است۔ انبیاء و اولیاء یَصَلُّونَ دَائِمُونَ فِي
 قُلُوبِهِمْ۔ نشان ایشان و صاحب قلب تلمیذ الرحمن و تلمیذ النبی اللہ را گویند۔ و نیز
 صاحب قلب مرشد غالب الاولیاء آنست کسی کہ طالب را در باطن بحضور منظور
 حضرت پیغمبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم مجلس مدخل کند۔ و از حضرت
 پیغمبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم علم تعلیم و دست بیعت تلقین حاصل
 و طالب اللہ واصل۔ و بعد از ان ہم صحبت خود مرشد عارف باللہ با وی تحقیق و تکرار
 بجهت طالب اعتبار۔ کہ عارف باللہ صاحب قلب را فرض عین است بر آمدن از

حدیث

ذکر خیر اللہ کا ذکر ہے اور ذکر خیر خفیہ ہوتا ہے۔

ابیات

ذکر خفی کو اللہ تعالیٰ سے طلب کر یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب کر۔
خفیہ ذکر (جس کا جاری ہو گیا) (گویا) اس کو پیغام مل گیا۔ اس پیغام سے (اس کے) دل
پر الہام القا ہو گیا۔

ذکر خفی ریاضت کے بغیر اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔

ذکر خفی سے باطن صاف ہو جاتا ہے۔

ذکر خفی میں وحدت کے اسرار اور رب کے راز پوشیدہ ہیں۔ ذکر خفی کرنے والے ثانی
اللہ اور مودب ہوتے ہیں۔ خفیہ ذکر کی دو علامات ہوا کرتی ہیں۔ ظاہر میں وہ زمین پر
سیر کرتے ہیں اور باطن میں وہ قلبی سیر کرتے ہیں۔

نیز اہل خفیہ کی یہ دو علامتیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کے جسم دنیا میں اور ان کے دل
آخرت میں ہوتے ہیں اور ذکر قلبی و خفیہ انبیاء اور اولیاء کا نتیجہ ہے۔ انبیاء اور اولیاء ہمیشہ
دل میں نماز پڑھتے ہیں۔ ان کی اور صاحب قلب کی علامت یہ ہے کہ انہیں
تلمیذ الرحمن اور تلمیذ النبی اللہ کہتے ہیں اور نیز صاحب قلب اور غالب الاولیاء مرشد
■ ہے جو طالب کو باطن میں حضرت پیغمبر جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے حضور میں منظور نظر کر دے اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل کر
کے آپ سے تعلیم و بیعت تلقین حاصل کرے اور طالب اللہ واصل بن جائے اور بعد
ازاں اپنے مرشد عارف باللہ کی صحبت میں اس کے ساتھ تحقیق و تکرار کرتے ہوئے
باعتبار ہو کر رہے۔ عارف باللہ اور صاحب قلب پر فرض عین ہے کہ وہ باریا عبادت کو

عاریت یعنی عبادت با ریا- و دوم بر آمدن از خواب رجوعات خلق و نام ناموس
حوادثات هوا-

بیت

از هر موجش قطره یابند من بد ریا یافتم چون عین دریا یافتم خود گم بد ریا ساختم

این آیت کریمه در باب صاحب قلب استغراق عارف بالله است-

قوله ' تعالی: وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا
قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ^(۱)

عارف بالله محقق آنست که ظاهر خود را بلباس شریعت آراسته تمام و باطن
حضور پر نور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرور کائنات هم صحبت دوام-
عارف بالله رامی باید که هر صبح و شام پیش شریعت عرض کند- پس چیزی را که
شریعت فرماید، فرمان بردارد و چیزی را که شریعت رواندارد و مانع شود بگذارد- و
اصل شریعت قرآن است- ادب علم و علماء را نگهداشتن و ادب سنت
حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم واجب است-

چھوڑ دے اور دوسرے رجوعات خلق کے خوابوں سے باہر آجائے اور نام و ناموس اور نفسانی خواہشات کو ترک کر دے۔

بیت

لوگ اس (خدا) کی ہر موج سے نظر پاتے ہیں، لیکن میں نے دریا کو پالیا۔ جب میں نے عین دریا کو پالیا تو اس میں خود کو گم کر دیا۔

یہ آیت کریمہ صاحب قلب، صاحب استغراق عارف باللہ کے حق میں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ”اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھو، جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوپر نہ پڑیں۔ کیا تم منہوی زندگی کی زینت چاہو گے؟ اور اس کا کمانہ مانو، جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا۔ اس کا کام حد سے گذر گیا۔“

محقق عارف باللہ وہ ہے، جو اپنے خواہر کو لباس شریعت سے پوری طرح آراستہ رکھنے اور باطن میں جناب حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات کا ہمیشہ عصمت رہے۔ عارف باللہ کو چاہئے کہ وہ صبح و شام شریعت کو مد نظر رکھے۔ پس جس چیز کی شریعت اجازت دے، اس پر عمل کرے اور جس چیز کو شریعت جائز قرار نہ دے، اور مانع ہو، اس کو ترک کر دے۔ شریعت کی بنیاد قرآن شریف ہے۔ علم اور علماء کا ادب ملحوظ رکھنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا ادب ملحوظ رکھنا واجب ہے۔

حدیث

كُلُّ بَاطِنٍ بِمُخَالَفِ الظَّاهِرِ فَهَوَا بَاطِلٌ^(۱)

هر مقام باطن از شریعت و علم قرآن بکشاید و هر مقام ظاهر در باطن شریعت در آید۔ از قرآن و شریعت هیچ چیز بیرون نیست۔ قوله 'تعالی': وَیَعْلَمُ مَا فِی الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا یَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا یَابِسٌ إِلَّا فِی کِتَابٍ مُبِینٍ^(۲)

حجت من قرآن است و حجت اهل بدعت و کافرو جاهل را شیطان است و قدم حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قدم ظاهری و قدم باطنی معرفت اسرار الهی۔ قدم ظاهر شریعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم راه راست است۔ امر معروف آنچه در شرع شریف روشن 'مکشوف' چنانچه روایت باید ایت۔ و بر قدم باطنی را بیکه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بذکر تفکر سر اسرار الهی رفته باشد 'تو نیز پیایی بر پیروی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قدم باطنی معرفت الهی خود را در آنجا بحضور حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برسانی۔ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرور کائنات بر تو خوشنود شود و شاد شود۔ از نظر مبارک حضرت پیغمبر سرور کائنات ظاهر باطن ترا معمور و آباد شود و هر که خود را بحضور حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سرور کائنات نرساند و پیایی بر پیروی او نرود 'از امت او چگونه باشد؟ از شریعت ظاهری و معرفت اسرار الهی باطنی 'عجب مدار که هر دو قدم عارف بالله را ببال و پراست 'سنت عظیم و صراط المستقیم۔ و از مرده

حدیث

”جو باطن ظاہر کے مخالف ہو، وہ تمام کا تمام باطل ہے۔“

ہر ایک مقام باطنی شریعت اور علم قرآن شریف سے منکشف ہوتا ہے۔ اور ہر ایک ظاہری مقام شریعت کے باطن میں آتا ہے۔ قرآن اور شریعت سے کوئی چیز (بھی) باہر نہیں ہے۔

ارشاد خداوندی ہے: ”اور وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل اور دریا میں ہے اور نہیں جھڑتا کوئی پتا، مگر وہ جانتا ہے اس کو اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز، مگر وہ سب کتاب مبین (قرآن شریف) میں ہے۔“

میری حجت قرآن مجید ہے اور اہل بدعت، کافر اور جاہل کی حجت شیطان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو قدم ہیں۔ ایک قدم ظاہری اور دوسرا قدم باطنی، قدم باطنی سے اسرار الہی کی معرفت ہوتی ہے۔ ظاہری قدم شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو راہ راست ہے اور جس سے امر معروف روشن و مکشوف ہوتا ہے، جیسے روایت باہدایت اور باطنی قدم سے ■ طریقہ مراد ہے، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر و فکر سے معرفت الہی کے اسرار کو پہنچے ہیں۔ تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بقدم پیروی کر اور معرفت الہی کے باطنی قدم کی اتباع کرتے ہوئے اپنے آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ پر خوش و خرم ہوں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک سے تیرا ظاہر و باطن معمور و آباد ہو جائے۔ جو شخص اپنے آپ کو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نہیں پہنچاتا اور حضور کی قدم بقدم پیروی نہیں کرتا، وہ آپ کی امت سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہری شریعت اور باطنی معرفت اسرار الہی پر تعجب نہ کر، کیونکہ عارف باللہ کے لئے یہ دونوں قدم بمنزلہ بال و پر ہیں۔ ایک سنت عظیم دوسرے صراط المستقیم۔

دلان غافل اللہ تعالیٰ نگہدارو کہ از غایت حرص و حب دنیا براہ باطنی معرفت مولیٰ بحضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمی روند۔ و آن کسانیکہ بروند، آنہارا حاسدان از دیدہ حسد نمی توانند۔

حدیث

الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْخَطِيئَةَ^(۱)

این راہ معرفت مولیٰ باطنی باسم اللہ مرشد کامل است۔

بیت

علم باطن ہجو مسکہ علم ظاہر ہجو شیر کی بود بی شیر مسکہ کی بود بی شیر پیر

قولہ 'تعالیٰ: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ط^(۲)

این راہ معرفت الہی نصیب اہل علم زندہ دلان است۔ درین راہ جاہل مردہ دل نتوان رفت کہ جاہل عارف باللہ نمی شود۔ اگرچہ ظاہر کیما نظر و صاحب تاثیر۔ ویچ عالم فاضل بی عمل بہر تبتہ معرفت نمی رسد، اگرچہ در علم بہ تفسیر۔ عارف باللہ آنست کہ ظاہر بعلم تفسیر و باطن بعلم معرفت مولیٰ تاثیر۔ ہم صاحب تفسیر و ہم صاحب تاثیر۔ اینست عالم عامل فقیر کامل روشن ضمیر کیما نظر۔ و آنست

اللہ تعالیٰ غافل مردہ دل والوں سے ان دونوں کو محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ وہ لوگ حب دنیا اور حرص کی کثرت کے باعث باطنی معرفت الہی کے راستے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچ پاتے اور ■ لوگ جو جاتے بھی ہیں، ان کو حاسد لوگ حسد کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے۔

حدیث

”حسد نیکوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے، جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔“

یہ معرفت الہی کی باطنی راہ اسم اللہ ذات کے ذریعہ مرشد کامل ہے۔

بیت

علم باطن مکھن کی طرح ہے اور علم ظاہر دودھ کی طرح۔ جس طرح دودھ کے بغیر مکھن نہیں بن سکتا، اسی طرح (شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے والے) پیر کے بغیر پیر نہیں بن سکتا۔

ارشاد خداوندی ہے: ”وہی ہے سب سے پہلا اور سب سے آخر اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔“

معرفت الہی کی یہ راہ ان اہل علم کو نصیب ہوتی ہے، جو زندہ دل بھی ہوں۔ اس راہ پر جاہل اور مردہ دل چل ہی نہیں سکتا۔ اور نہ ہی عارف باللہ بن سکتا ہے، خواہ ظاہر میں کیمیا نظر اور صاحب تاثیر ہی کیوں نہ ہو۔ اور کوئی عالم و فاضل عمل کے بغیر معرفت الہی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، خواہ وہ علم تفسیر میں مکمل ہی کیوں نہ ہو۔ عارف باللہ وہ شخص ہے، جس کا ظاہر علم تفسیر اور باطن علم معرفت سے پر تاثیر ہو۔ یعنی صاحب تفسیر بھی ہو اور صاحب تاثیر بھی۔ ایسا شخص عالم، عامل، فقیر کامل، روشن ضمیر اور کیمیا

کیما نظر که مرده دل را زنده گرداند بذكر الله و نفس مرده گردد به فتانی الله۔
و زنده دل آنرا گویند که بعد از مردن دل بذكر الله در جنبش در آید۔ و از غلبات
ذكر الله نام الله بخیر بگوید، چنانچه شنیده شود **يَا الله يَا الله يَا الله** باواز بلند۔

رباعی

چرا در زندگی با دل نکوشی چرا ازین شربت شیرین نتوشی
دل زنده شود هرگز نمیرد دل بیدار شد خوابش نگیرد

زندگی دل بموجب این آیت کریمه قوله 'تعالی: **وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي
كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَئِم تُؤْمِنُونَ** قَالَ بَلَىٰ وَلَئِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ
فَخَذَ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصَوَّرَهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلُ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا
ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَا تَبَّتْكَ سَعْيًا ۖ وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۱۱

زنده دل را دو گواه است در حیات۔ یکی مشاهدۀ دوام وصال، دوم: زندگی دل
بذكر الله لازوال که قلب او به هیچ چیز سلب نشود۔ و دو چیز در ممات۔ یکی زنده
جان و مرده تن و دوم خاک و کرم آنرا نخورند تا قیامت در امن الامان ماند بحکم
خدای تعالی۔ از برای آنکه اگر وجود ذکر زنده قلب خاکی بخاک، اما از تاثیر اسم
الله پاک و برکت اسم الله خاک و کرم از خوردن او ادب دارند۔ این را حافظ
ربانی بقاء جاودانی گویند۔

نظر ہوتا ہے۔ اور کیمیا نظر اسے کہتے ہیں، جو مردہ دل کو ذکر الہی سے زندہ کر دے اور نفس فانی اللہ کے ساتھ مردہ ہو جائے۔ اور زندہ دل اسے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا دل ذکر الہی میں جنبش کرے اور غلبات ذکر الہی سے اللہ کا نام بلند آواز سے کہے، چنانچہ عام لوگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کھلم کھلا سنیں۔

رباعی

زندگی میں دل کے ساتھ تو کوشش کیوں نہیں کرتا؟

یہ بیٹھا شربت تو کیوں نہیں پیتا؟

جو دل (ذکر الہی سے) زندہ ہو جاتا ہے، وہ پھر ہرگز نہیں مرتا۔ جو دل ذکر الہی سے بیدار ہو جاتا ہے، پھر اس کو (غفلت کی) نیند نہیں آتی۔

دل کی زندگی اس آیت کریمہ کے بموجب ہوتی ہے: ارشاد خداوندی ہے: ”اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کیا کہ خدایا! مجھے دکھا، تو مردے کس طرح زندہ کرتا ہے؟ پوچھا، کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کیا یقین تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان آجائے۔ پس حکم ہوا کہ کوئی سے چار پرندے لے کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ کر بلاؤ، تو وہ تمہاری طرف اڑ کر آئیں گے۔ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔“

زندگی میں زندہ دل کی دو علامات ہوا کرتی ہیں۔ ایک دائمی مشاہدہ اور وصال اور دوسرے لازوال ذکر الہی سے زندگی دل کہ اس کا دل کسی چیز سے سلب نہیں ہوتا اور ممات میں دو چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک زندہ جان اور مردہ تن اور دوسری چیز خاک اور کرم ہوتے ہیں، جو اس کے جسم کو نہیں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت تک وہ صحیح و سلامت پڑا رہتا ہے، اس لئے کہ زندہ قلب ذاکر کا وجود گو خاک میں ہوتا ہے، لیکن اسم اللہ پاک کی تاثیر اور برکت سے اسے کیڑے اور مٹی نہیں کھاتی۔ ایسے شخص

بیت

معرفت اندوز که باخود پیری که نصیب و گران است نصاب زرو سیم

مرشد عارف زنده دل هر که را بنوازد، بیک نظر، مجلس حضور حضرت محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرف کند و مرتبہ او بمرتبہ خود برابر سازد۔ آری مرشدیکہ دوام صاحب راز حضور است، آزا بحضور مجلس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات مشرف کردن چه مشکل و دور است۔

حدیث

مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى ط

حدیث

مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ لِي وَلَا بِالْكَعْبَةِ أَيْ
مُؤْمِنٍ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى تَحْقِيقًا لِأَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى صُورَةِ
النَّبِيِّ وَلَا هَيْئَةِ شَيْخٍ كَامِلٍ وَلَا يُصِيرُ عَلَى صُورَةِ كَعْبَةِ اللَّهِ فَمَنْ أَنْكَرَ
رُؤْيَا النَّبِيِّ بِمُوَافِقِ الْهَيْئَةِ فَمَنْ أَنْكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ عَنْ وَجْهِهِ
إِلَّا نَكَارَ فَقَدْ أَنْكَرَ النَّبِيَّ وَمَنْ أَنْكَرَ النَّبِيَّ فَقَدْ كَفَرَ ط

کو حافظ ربانی کہتے ہیں اور اسے بقائے جاودانی حاصل ہوتی ہے۔

بیت

علم معرفت الہی اکٹھا کر، جس کو تو اپنے ساتھ لے جائے، کیونکہ تیرے مرنے کے بعد سونا چاندی دو سروں کے حصہ میں آتا ہے۔

عارف اور زندہ دل مرشد جس پر بھی نوازش کرتا ہے، اسے ایک ہی نظر سے حضرت محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری مجلس سے مشرف کر دیتا ہے اور اس کا مرتبہ اپنے مرتبے کے برابر کر دیتا ہے۔ ہاں جو مرشد دائمی طور پر صاحب راز حضور ہے، اس کے لئے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات سے مشرف کر دینا کچھ بھی مشکل اور بعید نہیں۔

حدیث

جس نے مجھے خواب میں دیکھا، اس نے گویا مجھے ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔

حدیث

جس نے مجھے دیکھا، پس اس نے سچ مچ مجھ کو دیکھا، کیونکہ شیطان بیشک میری صورت اور کعبہ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، اس نے گویا مجھے ظاہراً دیکھا۔ کیونکہ شیطان میں یہ قدرت نہیں کہ میری صورت یا شیخ کامل کی صورت اور یا کعبۃ اللہ کی صورت اختیار کرے۔ جو شخص ہیت کے موافق رویت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہے، وہ گویا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہے۔ اور جو حدیث کا منکر ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہے۔ اور جو سرور کائنات خلاصۃ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔

درین راه طالب چنین باید که عالم عامل فاضل حافظ متقی پرهیزگار نقطه کشاید
دقایق دشوار صاحب الصدق و اعتبار بدین آثار - والانه جاهلان هراران هرار
بیک نظر دیوانه کردن چه مشکل کار - از برای آنکه طالب العلم بجز امتحان
ظاهری و باطنی نشود - و طالب مولی با امتحان شود - طَالِبُ الْمُؤَلَّى مُذَكَّرٌ از همه
اولی است -

رباعی

هر که بیند روی نبوی مصطفیٰ واقف اسرار گردد از اله
هر که منکر میشود زین خاص راه عاقبت کافر شود آن روسیاه

و دیگر مدخل و حضرات شدن صحیح نشان پیغمبر صاحب کونین مجلس خاص الخاص
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرور کائنات نشان و مکان اینست هر که
بامراقبه یا باشرال الله ذکر و یا تصور باسم الله فکر استغراق از خود میخورد غرق شود -
و آن شغل الله صاحب مشغول را بحضور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم
سرور کائنات باطن مصحبت بحضور باطن خاص آنست که دران باطن حضور
باشعور باشد و عرض حال التماس پیش حضرت نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم
مشروحاً کند - اما بشرط آنکه وقت حضور شدن مجلس اول لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بخواند - و بعد از آن درود و کلمه طیب خواند: أَفْضَلُ
الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
پس چون به بیند نه بِالْأَحْوَالِ وَلَا الْقُوَّةَ و با درود و یا کلمه طیب مجلس هر حال
ماند و بخواندن هیچ تبدیل نشود و از حضور حکم شود که ای خواننده! ذکر کلمه طیب لا

اس راہ میں طالب اللہ کی یہ صفات ہونی چاہئیں کہ عالم، عامل، فاضل، متقی اور پرہیزگار ہو۔ مشکل، دقیق باتوں کا حل کرنے والا، صاحب الصدق اور ذی اعتبار ہو۔ اگر یہ خوبیاں نہ ہوں، تو جاہلوں کو تو خواہ ہزاروں ہزار ہوں، ایک نظر میں دیوانہ کر لینا کچھ بھی مشکل کام نہیں، کیونکہ طالب علم بغیر ظاہری و باطنی امتحان کے قائل نہیں ہوتا ہے اور جب امتحان کر چکتا ہے، تو پھر طالب مولیٰ بن جاتا ہے اور طالب مولیٰ مذکر اور سب سے اولیٰ ہوتا ہے۔

رباعی

جو کوئی نبی خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسرار و رموز کا واقف ہو جاتا ہے۔ جو کوئی اس خاص راہ کا منکر ہوتا ہے۔ وہ روسیہ آخر کار کافر ہو جاتا ہے۔

نیز پیغمبر خدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کونین کی مجلس خاص الخاص میں حاضر ہونے کی صحیح علامت یہ ہے کہ جب کوئی شخص مراقبہ یا ذکر اشغال اللہ یا اسم اللہ ذات کے تصور میں فکر اور استغراق سے کام لے، تو وہ خود سے بے خود ہو جائے اور وہ مشغل الہی اسے جناب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں باطنی طور پر پہنچا دے۔ خاص باطنی حضوری میں ہم صحبت ہونا یہ ہے کہ وہ اس باطنی حضوری میں باشعور رہ کر آنحضرت ﷺ سے تفصیلاً "عرض حال کر کے التماس کرے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مجلس مبارک میں حاضر ہونے سے پہلے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ط ضرور پڑھ لے۔ اور بعد ازاں درود اور کلمہ طیب پڑھے: اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پس جب دیکھے کہ لا حول، درود شریف یا کلمہ طیب پڑھنے سے مجلس ہر حال میں برقرار رہتی ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور

اَلَا اِنَّ اللّٰهَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ زِيَادَةً تَرْجُوْنَ اَنْ اِنَّ نِعْمَتَ
ذِكْرِ اللّٰهِ نَصِيْبُ اَهْلِ جَنَّةٍ خَالِدٌ اَسَدًا - وَاَزْ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَاَوَاظِ ذِكْرِ اللّٰهِ شَيْطَانُ
وَمَجْلِسُ شَيْطَانٍ يَمْحُوْنَ كَرِيْمًا - چنانچه کافرا از کلمه - و در مجلس خاص محمدی صلی اللہ
علیہ و آلہ و سلم چند چیز حاصل شود: شوق و شفقت و صفائی دل و ترک و توکل
و صدق و یقین و لا یحتاج و غنایت قلب - این را فقر عظیم گویند -

و نیز در مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم خاص الخاص حکم تلاوت قرآن باسم
ربانی شود - چنانچه اول آیت قرآن که نازل شد مع اسم اللہ نازل شد که آن
مَحْضُ هِدَايَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی است - قوله 'تَعَالٰی: اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ'^(۱)
قوله 'تَعَالٰی: فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَاِلٰی رَبِّكَ فَارْجِعْ'^(۲) قوله 'تَعَالٰی: وَالسَّلَامُ
عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی'^(۳) قوله 'تَعَالٰی: وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ'^(۴)
قوله 'تَعَالٰی: وَادْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ'^(۵) قوله 'تَعَالٰی: وَنَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِمْ
حَبْلُ الْوَرِيْدِ'^(۶)

قوله 'تَعَالٰی: وَنَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِمْ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَا تَبْصُرُوْنَ'^(۷)
قوله 'تَعَالٰی: فِيْهِ هُدٰی لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ'^(۸)
قوله 'تَعَالٰی: اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ'^(۹)
قوله 'تَعَالٰی: فَفَرَّقُوْا اِلٰی اللّٰهِ'^(۱۰) مگر فَرَّقُوا اِلٰی اللّٰهِ رَا فَرَّقُوا مِنْ اللّٰهِ فَمِيْدِهِ
اند - ای مادر زاد کورا! تا بلب گور -

۱- سوره العلق ' ۹۶: ۱	۲- سوره الانشراح ' ۹۳: ۷-۸	۳- سوره طه ' ۲۰: ۷
۴- سوره مزمل ' ۷۳: ۸	۵- سوره کاف ' ۱۸: ۲۳	۶- سوره ق ' ۵۰: ۱۶
۷- سوره الواقعة ' ۵۶: ۸۵	۸- سوره البقره ' ۲: ۲-۳	۹- سوره الملک ' ۶۷: ۱۲
۱۰- سوره الذریت ' ۵۱: ۵۰		

مجلس حضور سے بھی حکم ہوتا ہے کہ اے کلمہ طیب کے پڑھنے والے! اے اور زیادہ پڑھ، کیونکہ یہ نعمت ذکر الہی اہل جنت کے خاص لوگوں کا نصیبہ ہے۔ (اے طالب صادق! تو جان لے کہ واقعی یہ مجلس محمدی ﷺ ہے) کیونکہ کلمہ طیب اور ذکر الہی کی آواز سے شیطان اور اس کے ہم مجلس اس طرح بھاگتے ہیں، جس طرح کافر کلمہ سے۔

اور مجلس خاص محمدی ﷺ سے چند چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی شوق و شفقت، صفائی دل، ترک و توکل، صدق و یقین، استغنا اور غنائت قلبی۔ اس کو فقر عظیم کہتے ہیں۔ نیز مجلس خاص الخاص محمدی ﷺ میں اسم ربانی سے تلاوت قرآن کا حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جو آیت قرآن نازل ہوئی، وہ اسم اللہ کے ساتھ نازل ہوئی، جو محض ہدایت الہی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے: ”اپنے رب کے نام سے پڑھ جو سب کا بنانے والا ہے۔“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”پھر جب تو فارغ ہو، تو محنت کر اور اپنے رب کی طرف دل لگا۔ خداوند کریم فرماتا ہے: ”اور سلامتی ہو اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔“ ارشاد خداوندی ہے: ”اور اپنے رب کا نام پڑھے جا۔“ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اے پیغمبر ﷺ! جب خدا کو بھول جاؤ، تو یاد آتے ہی اس کا ذکر کرو۔“ ارشاد خداوندی ہے: ”اور ہم اپنے بندے سے اس کی گردن کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔“ ارشاد خداوندی ہے: ”اور ہم تم سے زیادہ اس کے پاس ہیں، لیکن تم نہیں دیکھتے۔“ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اس میں ڈرنے والوں یعنی پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔“ ارشاد خداوندی ہے: ”جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لئے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔“ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اللہ کی طرف بھاگو۔“ ”اللہ کی طرف بھاگو“ کو شاید لوگوں نے اللہ سے بھاگو سمجھ لیا ہے۔ تاہم مرگ اے مادر زاد اندھے!

قوله 'تعالی: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی قَهْوٰی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَضَلُّ سَبِيْلًا' ط

بیت

دو چشم خویش را بر بند چون باز درونت تا دهد گم گشته آواز

حدیث

غَبِضَ عَيْنَيْكَ يَا عَلِيُّ وَاسْمَحْ فِي قَلْبِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ط (۲)

اگر راه باطن معرفت الہی، مشاہدہ تجلیات نور اللہ کہ از میان حروف اسم اللہ می نماید و مجلس خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات و ملاقات دست مصافحہ بہرانبیاء و اولیاء و اتقیاء و درویش و فقیر و غوث و قطب و عارف باللہ و تمثیل و دلیل و توجہ و وہم و خیال و قرب و وصال و علم لدنی، فتوحات غیبی جواب باصواب۔ قوله 'تعالی: فَادْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ ط و تصور باسم اللہ و باسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدین طریق طریقت غرق فتانی اللہ و بقا باللہ معرفت مولیٰ صحیح نبوی، روندگان باطنی ہمہ گمراہ و کافر شدند۔ ہر کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را حیات نداند و ممات خواند، ہر آنکس ست دین، کذاب کہ از حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برگشتہ، بیدین است و بی یقین است۔ ہر کہ بی یقین است، منافق بی دین است و تابع شیطان لعین است۔ حب مولیٰ فرض و ترک دنیا واجب۔ حدیث: اِنِّیْ مَا اَخَافُ عَلٰی اُمَّتِیْ اِلَّا مَنْ ضَعَّفَ الْیَقِیْنَ ط (۳)

۲۔ الحدیث

۱۔ سور بنی اسرائیل، ۱۷: ۷۲

۳۔ الحدیث

۳۔ سورہ البقرہ، ۲: ۱۵۲

ارشاد خداوندی ہے: ”اور جو اس دنیا میں اندھا ہے۔ پس وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور راہ سے بہت دور پڑا ہوا۔“

بیت

باز کی طرح اپنی دونوں آنکھیں بند کر لے، تاکہ تمہارا گم گشتہ شکار (راز معرفت) تمہیں اندر سے آواز دے۔

حدیث

اے علیؑ! تم اپنی دونوں آنکھیں بند کر لو اور اپنے دل میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی آواز سنو۔

اگر راہ باطن میں معرفت الہی، تجلیات انوار ذات کا مشاہدہ، جو اسم اللہ کے حروف کے درمیان سے دکھائی دیتا ہے اور مجلس خاص حضرت محمد ﷺ سرور کائنات اور ہر ایک نبی، ولی، پرہیزگار، درویش، فقیر، غوث، قطب اور عارف باللہ کی ملاقات اور دست مصافحہ اور تمثیل، دلیل، توبہ، وہم و خیال، قرب، وصال، علم لدنی، فتوحات غیبی اور جواب با صواب (میسر آتے ہیں، تو تعالیٰ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے)۔

ارشاد خداوندی ہے: ”پس تم مجھ کو یاد رکھو۔ میں تم کو یاد رکھوں گا۔“ اور اسم اللہ ذات اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور کے ساتھ اس طریق و طریقت میں غرق فنا فی اللہ اور بقا باللہ اور معرفت مولیٰ صحیح نہ ہوتی، تو تمام باطنی سالک گمراہ اور کافر ہو جاتے۔ جو کوئی حیات نبوی ﷺ کو حیات نہیں جانتا اور مہمت کہتا ہے، تو وہ شخص دین میں ست اور جھوٹا ہے، کیونکہ جو حیات نبوی ﷺ کا قائل نہیں، وہ بے دین اور بے یقین ہے اور جو کوئی بے یقین ہے، وہ منافق اور بیدین ہے اور شیطان لعین کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت فرض اور ترک دنیا واجب ہے۔ حدیث:

قوله 'تعالی: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ط^(۱) دوستی خدا و دوستی پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از ان معلوم شود که خدای تعالی را بقدرت حاضر و ناظر، سمیع و بصیر و علیم داند. همچنان حضرت پیغمبر سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم را با اعتقاد درست باشد که علم تعلم تعلیم و دست بیعت تلقین، کسی را که از باطن حضرت محمد سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم نشود حاصل، هر آنکس نه علماء عامل و نه فقیر کامل و اصل.

ای مردک سعی کن که از مرتبه مردک بگذری و به مرتبه مردوسی. مرتبه مردک کیست؟ مرتبه مردک آنست که شب و روز محاربه کند باعداء الله تعالی که نفس و شیطان است. و مرتبه مردغانی آنست که به تیغ تصور اسم الله بیک مرتبه سراغیاری نفس را بردارد که از تشویش او ایمن باشد یعنی استقامت به از کرامت و مقامت. چنانکه ریاضت تعلق بر جوعات خلق دارد و راز تعلق بمساهده دارد. مرشد کامل آنست که بی ریاضت روز اول راز بخشد.

بدانکه از اهل دکان، مرده دل، اهل بدعت، حیوان بنام ناموس آباء و اجداد مغرور از خدا و رسول خدا دور تر که مریدان راموی در دست گیرند و به مقراض به برند، بی باطن معرفت مولی، این چنین پیرا مراتب حجام است. هر که بیک نظر ویا. مقراض بریدن موی پیر صاحب تاثیر مرید را روشن ضمیر کند. معرفت مولی رساند، آن پیر تمام است. آری در میان بنده و خدا کوه و دیوار نیست. و در میان

”میں نہیں خوف کرتا اپنی امت پر مگر یقین کی کمزوری کا۔“

ارشاد خداوندی ہے: ”اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو، تو میری پیروی کرو۔ خدا تمہیں دوست رکھے گا۔“

خدا اور پیغمبر محمد مصطفیٰ ﷺ کی محبت اس امر سے پہچانی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر، سمیع و بصیر اور علیم جانے اور اسی طرح جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا درست اعتقاد ہو، کیونکہ جس شخص کو باطن میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تعلم، دست بیعت اور تلقین حاصل نہیں ہوتی، نہ وہ شخص عالم عامل بن سکتا ہے اور نہ فقیر کامل اور واصل۔

اے ہجرے! تو کوشش کر کہ ہجرے کے درجے سے نکل کر مرد کے مرتبے پر پہنچ جائے۔ ہجرے کا مرتبہ کیا ہے؟ ہجرے کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کے دشمنوں یعنی نفس اور شیطان سے لڑائی کرتا رہتا ہے۔ اور مرد غازی کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اسم اللہ ذات کے تصور کی تلوار سے اغیار نفس کا سر یکبارگی قلم کر دیتا ہے، تاکہ ان کی تشویش سے وہ امن میں آجائے۔ یعنی ”استقامت کرامت و مقامت سے بہتر ہے۔“ جس طرح کہ ریاضت کا تعلق رجوعات خلق سے ہے، اسی طرح راز کا تعلق مشاہدہ سے ہے۔ کامل مرشد وہ ہے، جو ریاضت کے بغیر پہلے ہی دن راز بخش دے۔

(ابے طالب صادق!) (اچھی طرح) جان لے کہ اہل دکان، مردہ دل، اہل بدعت، بدتر از حیوان، آباؤ و اجداد کے نام و ناموس پر مغرور، خدا اور رسول خدا سے دور تر، مریدوں کے بال ہاتھ میں لے کر قینچی سے کترتے ہیں، لیکن بے باطن اور بے معرفت الہی ہوتے ہیں۔ اس قسم کے پیر کو حجام کے مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ (یعنی ایسے پیر حجام ہوتے ہیں) مکمل اور صاحب تاثیر پیر وہی ہے جو طالب کو ایک ہی نگاہ سے اور یا بال قینچی سے کاٹتے ہی مرید کو روشن ضمیر کر دے اور معرفت الہی تک پہنچا دے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی پہاڑ یا دیوار حائل نہیں ہے۔ بلکہ بندہ اور خدا کے

بنده و خدا حجاب پرده پیازا است۔ پس پرده پیازا را پاره پاره کردن چه مشکل دور است بنظر پیرمرشد کامل صاحب راز۔ اگر بیای در باز است و اگر نیای، حق بی نیاز است۔

رانیکه هیچ شی بمرتبه آدم نمی رسد۔ قوله 'تعالی: اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الدَّحْرِ خَلِیْفَةً' و هیچ کس بمرتبه اولاد آدم نمی رسد که آدمی با عظمت عظیم است۔ قوله 'تعالی: وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِیْ اٰدَمَ' و آنچه نعمت و عزت و لذت و هر شی گوناگون حق سبحانه و تعالی پیدا کرد، از برای آدمی پیدا کرد۔ و الله تعالی آدمی را که پیدا کرد، از برای عبادت و شناخت و معرفت خود پیدا کرد۔

بیت

تا گلو پر مشوکه دیگ نه ای آب چندان مخور که ریگ نه ای

زندگی از برای معرفت مولی و بندگی است و زندگی بی معرفت مولی شرمندگی است۔ قوله 'تعالی: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ' (۳) (ای لِيَعْرِفُوْنَ)۔ تا قدم از هوانه نمی، قدم بر هوانه نمی۔

بیت

ترا گر هوای بهشت آرزو است مرو در پی آرزوی هوا

۱۔ سوره البقره ۲: ۳۰

۲۔ سوره بنی اسرائیل ۱۷: ۷۰

۳۔ سوره الذریت ۵۱: ۵۶

درمیان حجاب (محض) پیاز کا چھلکا ہے۔

پس پیر و مرشد کامل، صاحب راز کے لئے صرف ایک ہی نگاہ سے اسے پارہ پارہ کرنا کیا مشکل اور بعید ہے۔ اگر تو آئے، تو دروازہ کھلا ہے اور اگر نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو جانتا ہے کہ کوئی چیز آدم کے مرتبے کو نہیں پہنچتی۔ ارشاد خداوندی ہے: ”میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے کو ہوں۔“ اور کوئی شخص اولاد آدم کے مرتبے کو نہیں پہنچکتا۔ کیونکہ آدمی (آدم کی اولاد) نہایت مکرم اور صاحب عظمت ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے: ”اور ہم نے بنی آدم کو یقیناً ”مکرم و معظم کیا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے (مختلف قسم کی) نعمتیں، عزتیں اور گوناگوں لذتیں پیدا کیں، وہ صرف آدمی کے لئے پیدا کیں اور اللہ تعالیٰ نے آدمی کو جو پیدا کیا، تو اس نے اپنی عبادت، شناخت اور معرفت کے لئے پیدا کیا۔“

بیت

حلق تک پیٹ بھر کر نہ کھا، کیونکہ تو دیگ نہیں ہے۔ پانی اتنا زیادہ نہ پی، کیونکہ تو ریت نہیں ہے۔

زندگی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور بندگی کے لئے ہے، کیونکہ بے معرفت الہی زندگی سراسر شرمندگی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اور ہم نے جن اور انسان صرف اس واسطے پیدا کئے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں (یعنی میری ذات کو پہچانیں) جب تک تو حرص و ہوا کو نہ چھوڑے گا، تب تک ہوا پر قدم نہیں رکھ سکے گا۔“

بیت

اگر تجھے بہشت کی (پرفضا اور بھینی بھینی) ہواؤں کی خواہش ہے، تو حرص و ہوا اور خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے۔

مرد مرشد کامل که طالب اللہ را بی رنج گنج بخشید و اگر ریاضت کشاند سالها سال و اگر از التفات عطا کند طرفۃ العین وصال۔ این چنین مرشد کامل صاحب تصور اسم تصرف در نظر او ابتداء و انتہاء یکی است۔

بیت

صحبت مرد خدا یک ساعتی بہتر از صد سال تقوی طاعتی

کہ نظر خدای تعالی بظاہر تقوی و طاعت نیست بر دل است۔ پس تقوی و طاعت از دل باید کہ بنظر منظور حضور خدای تعالی دل است۔ کسی را کہ حواس ظاہر نہ بندند و حواس باطن بکشایند و اوصاف ذمیمہ از دل نہ بر خیزند و از محبت الہی و از تصور اسم اللہ و از آتش نظر گرمی عارف باللہ خناس و خرطوم و دوسوسہ و وہمات و خطرات سوخته نگردند محال است دعوی معرفت مولی کردن باطن بحضور سرف نور اللہ فنا فی اللہ قرب وصال۔ راہ انتہای طالب اللہ را روز اول ابتداء شروع، مشاہدہ حال با قرب وصال لازوال این است۔

ہر کہ اسم اللہ تصور تصرف بر دل گیرد در ولایت ولی روشن ضمیر بر نفس امیر گردد۔ و ہر کہ اسم اللہ تصور ظاہر و باطن در ہر دو چشم بگیرد، سراپردہ حجاب بر خیزد و چشم دل و چشم سریک وجود شود۔ قولہ تعالی:

فَإَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ^(۱) رخ نماید۔ یعنی ہر طرف کہ بپسند آنچه بگوید و آنچه شنود، اسم اللہ بپسند و اسم اللہ گوید و اسم اللہ شنود۔ إِلَّا رِيشَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ^(۲)

۲۔ سورہ الثوری ۳۲: ۵۳

۱۔ سورہ البقرہ ۲: ۱۱۵

مرد مرشد کامل وہی ہے جو طالب اللہ کو بے محنت و مشقت خزانہ بخش دے اور اگر ریاضت کرائے تو سالہا سال تک کرائے۔ اور اگر التفات کرتے ہوئے عطا کرے، تو ایک لمحہ میں وصال کرا دے۔ اس قسم کے کامل اور صاحب تصور اور اسم تصرف مرشد کی نگاہوں میں ابتداء اور اتماء ایک ہی ہے۔

بیت

کسی کامل مرد خدا کی ایک ساعت کی صحبت اور ہم مجلسی صد سالہ تقویٰ اور طاعت سے بہتر ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ ظاہری تقویٰ اور عبادت پر نہیں، بلکہ دل پر ہے۔ پس تقویٰ اور اطاعت دل سے کرنی چاہئے، کیونکہ دل ہی اللہ تعالیٰ کے حضور میں منظور نظر ہے۔ جس کسی کے حواس ظاہری بند اور باطنی کھلے نہ ہوں اور اس کے دل سے بری عادات دور نہ ہوں اور محبت الہی اور تصور اسم اللہ ذات اور عارف باللہ کی نظر کی آگ کی گرمی سے خناس و خرطوم، و سوسہ، توہمات اور خطرات جل نہ جائیں، محال ہے کہ وہ معرفت مولیٰ کا دعویٰ کرے کہ میں باطناً ”غرق فی النور“ فتانی اللہ ہوں اور مجھے قرب و وصال الہی حاصل ہے۔ طالب اللہ کو پہلے ہی روز شروع ہی میں مشاعدہ حال کی انتہائی راہ، قرب و وصال لازوال حاصل ہو جاتا ہے۔ جو شخص اسم اللہ ذات کا تصور و تصرف دل پر کرتا ہے، وہ ولی اور ولایت کا درجہ پاتا ہے، وہ روشن ضمیر ہو جاتا ہے اور نفس پر حکمران ہو جاتا ہے۔ اور جو کوئی اسم اللہ ذات کا تصور ظاہری اور باطنی دونوں آنکھوں میں کرتا ہے، اس کے لئے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور دل اور سر کی آنکھیں ایک ہو جاتی ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے: پس جس طرف بھی تم رخ کرو، ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، ظاہر ہونے لگتا ہے۔ یعنی جس طرف بھی دیکھتا ہے، جو کچھ کہتا ہے اور جو کچھ سنتا ہے۔ اسم اللہ ہی دیکھتا ہے اور اسم اللہ ہی کہتا ہے اور اسم اللہ ہی سنتا

واز تاثیر اسم الله بی ریایک رنگ، دوام بانفس محاربه و جنگ۔ هرکه تصور اسم الله را در دماغ گیرد، صاحب مشاهده تجلیات چراغین از چشمتین ظاهر و باطن روشن و سوزان هیچ حال یک لحظه خواب نمی آید۔ و اگر عارف باشد، بی نام و خاموش۔ و اگر خام باشد بجوش و خروش۔ و اگر حوصله وسیع دارد، در حیرت در آید۔ بنا برین گفته اند الْمَعْرِفَةُ هُوَ الْحَيَرَةُ۔ هرکه عاجز تر عارف تر۔ این حیرت از قرب حضوری حق است۔

حدیث

اللَّهُمَّ زِدْ دِينِي تَحِيْرًا^(۱)

عارف بالله این چنین دوام بغرق خدا، گاهی بخوف و گاهی برجا۔ و مطلقاً بر آید از نفس هوا، ظاهر مصحبت اگرچه باشد با مردم عوام۔ مگر باطن مصحبت حضرت نبی علیه الصلوة والسلام دوام۔

و نیز شرح مجلس خاص الخاص حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرور کائنات که شیطان لعین در باطن نام خود را هادی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرور کائنات نتوان گفت که شیطان از نام هدایت می سوزد و می گریزد و صحبت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرور کائنات موافق شامک النبی صلی الله علیه و آله و سلم این است:

ہے۔ ”خبردار! بیشک وہ تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔“ اور وہ اسم اللہ ذات کی تاثیر سے بے ریا یک رنگ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ نفس کے ساتھ محاربہ و مقاتلہ کرتا رہتا ہے۔ جو شخص اسم اللہ ذات کا تصور دماغ میں کرتا ہے، صاحب مشاہدہ کی ظاہری اور باطنی روشن اور سوزاں دونوں آنکھوں سے چراغ کی طرح تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، جس کے سبب کسی حال میں بھی اسے لحظہ بھر نیند نہیں آتی۔ اور اگر عارف ہو گا، تو بے نام اور خاموش ہو گا۔ اور اگر خام ہو گا، تو جوش و خروش کرے گا۔ اور اگر اس کا حوصلہ وسیع ہو گا، تو حیرت میں آ جائے گا۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے: ”کہ معرفت حیرت ہے۔“ جو زیادہ عاجز ہے، زیادہ عارف ہے۔ یہ حیرت حضوری حق کی قربت کی وجہ سے ہے۔

حدیث

اے میرے رب! میری حیرت کو اور بھی زیادہ کر۔

اس قسم کا عارف باللہ ہمیشہ غرق خدا رہتا ہے۔ کبھی اسے خوف لاحق ہوتا ہے اور کبھی اسے امید دا منگیر ہوتی ہے۔ اور کبھی وہ نفسانی خواہشات کو بالکل خیر یاد کہہ دیتا ہے۔ گو ظاہر میں ایسا شخص عوام الناس کے ساتھ مل کر بیٹھتا ہے، لیکن باطن میں وہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم صحبت رہتا ہے۔

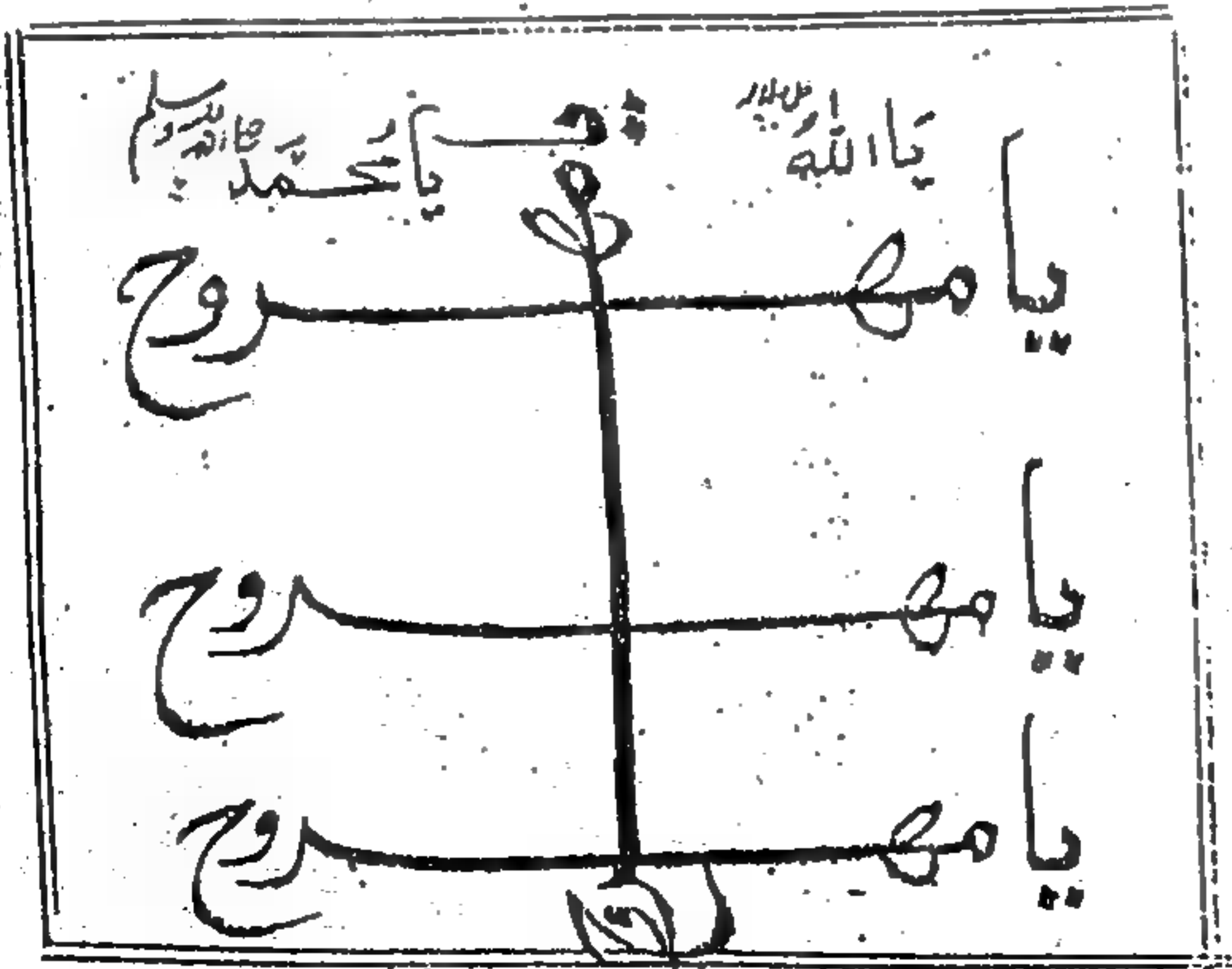
سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

سرور کائنات کی مجلس خاص الخاص کی شرح

شیطان لعین باطن میں اپنے نام کو ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات کے اسم مبارک سے موسوم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہدایت کے نام سے جلتا اور بھگتا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات کی صحبت حسب ذیل شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم ط

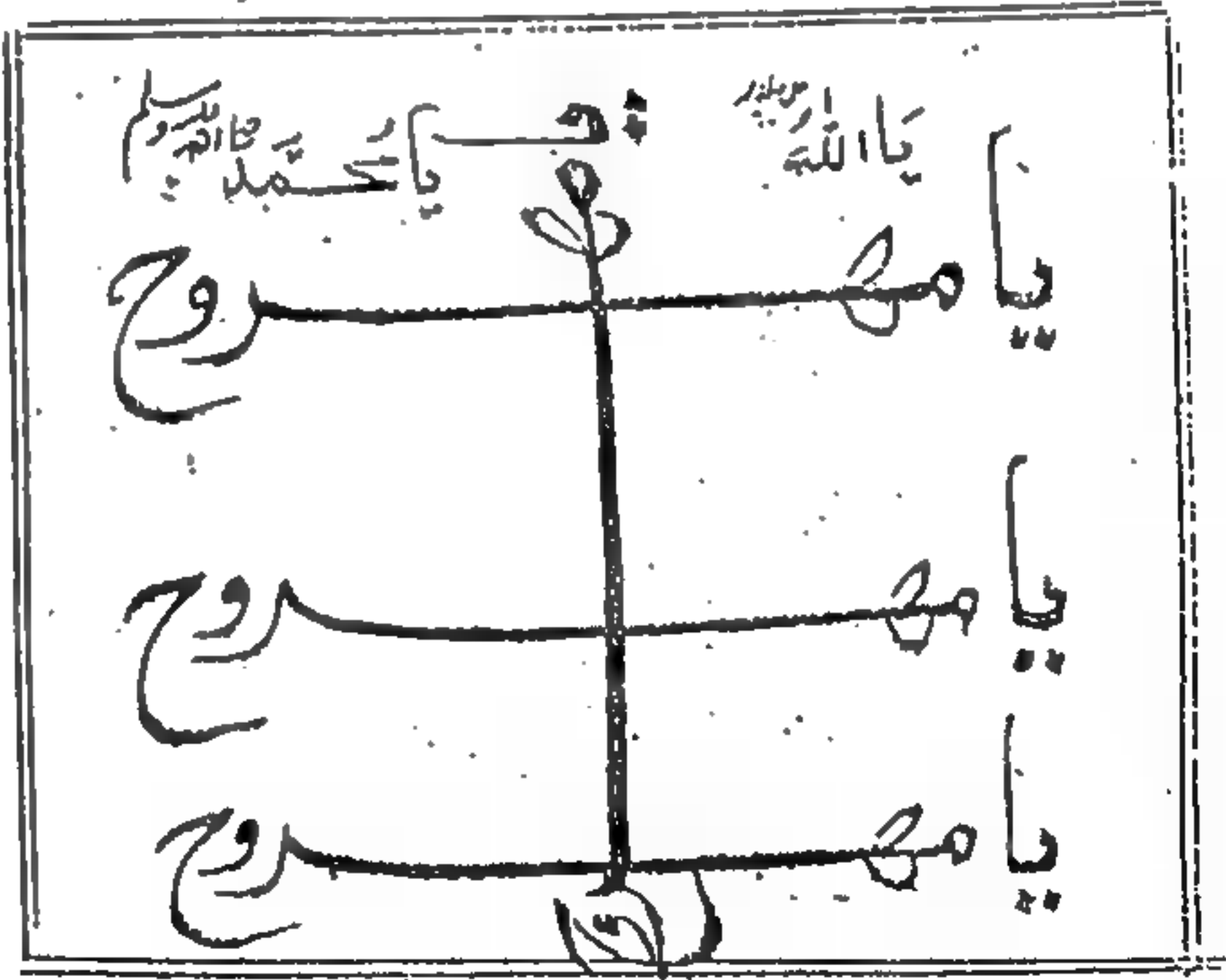
بَيَاضُ اللَّوْنِ گندم گون بودند۔ آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم وَاسِعَةُ
 الْجِبْهَةِ کشاده پیشانی بودند۔ آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم أَفْلَحَ
 الْأَسْنَانِ کشاده دندان بودند۔ آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم أَقْنَى الْأَنْفِ
 بلند بینی بودند۔ آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم أَسْوَدُ الْعَيْنِ سیاه چشم بودند
 مِلْحٌ و نمکین بودند۔ آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم مُجْتَمِعُ اللَّحَى انبوه
 محاسن بودند۔ آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم طَوِيلُ الْيَدَيْنِ دراز دست
 بودند۔ آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم رَقِيقُ الْأَنَامِلِ باریک انگشتان
 بودند۔ آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم تَامَ الْقَدِّ میانه قد بودند۔ آنحضرت
 صلی الله علیه وآله وسلم لَيْسَ فِي بَدَنِهِ شَعْرٌ إِلَّا كَالْخَطِّ مِنْ صَدْرِهِ
 إِلَى سُرَّةٍ ونبودند برتن مبارک آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم موی مگر
 همچون خط کشیده شده از سینه تا ناف۔ این است مهربوت آنحضرت صلی الله
 علیه وآله وسلم۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گندی رنگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کشادہ تھی۔ موتیوں کی طرح جڑے ہوئے کشادہ دانت تھے۔ ناک مبارک کی بنی بلند تھی۔ آنکھیں مبارک سرگین سیاہ و لیح و نمکین۔ داڑھی مبارک گھنی۔ ہاتھ مبارک لمبے تھے۔ انگلیاں مبارک نازک اور پتلی تھیں۔
قد مبارک درمیانہ تھا۔ آپ کے بدن مبارک پر ماسوائے چھاتی سے لے کر ناف تک کے اور کسی جگہ بھی بال نہ تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربوت یہ ہے:

بدانکه این پنج مرتبه به هیچ کس نمی رسد و هر که دعوی کند دروغی و کاذب باشد، چنانچه مرتبه نبوت لایق نبی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. و مرتبه وحی که جانب حضرت نبی صلی الله علیه و آله و سلم سرور کائنات آمد و مرتبه معراج که معراج بحضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرور کائنات شد و مرتبه اصحاب که لایق اصحابان آنحضرت صلی الله علیه و آله و سلم سرور کائنات بود. پس هر که سوای این دعوی کند، کذاب و خراب شود. عارفان را چشم باطن از صفائی دل معرفت الی باید، از برای آنکه چشم ظاهر هیچ کار نیاید، چشم آنکه بظاهر مردم نگرند آن چشم ظاهر حیوان هم دارند که گاؤ خزانند و چون عارف بالله را چشم ظاهر و باطن یکی گردد، سرپرده ظاهری و باطنی بکشد و مشاهده نمودار شود. هر جا که خواهد، برسد و هر مشاهده که خواهد و هر مقامیکه خواهد، برود و بهر مجلس انبیاء و اولیاء که خواهد، دست مصافحه ملاقات کند و چون بروشنائی نور الله جل شانه، غرق شود، این مقامات اهل غرق بیوش نه مقلدان خود فروش. و چون عارف بالله جل شانه، هر مقام را طی کند و از حجاب بی حجاب گردد، این همه فیض و عطا از مرشد کامل است. بدانکه بی مرشد نتوان رفت. قوله، تعالی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ط

(اے طالب صادق!) جان لے کہ کوئی شخص ان پانچ مرتبوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور جو شخص دعویٰ کرتا ہے، وہ سراسر جھوٹا اور کاذب ہے۔ چنانچہ مرتبہ نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائق تھا، جو نازل ہوا۔ (اور اب آئندہ کسی کا نبی بننا ناممکن اور محال ہے) اور مرتبہ وحی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات پر نازل ہوا کرتی تھی۔ اور مرتبہ معراج جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا۔ اور مرتبہ اصحاب جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے لائق تھا۔ (اب یہ مراتب کسی کو ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے) پس جو کوئی ان کے سوا دعویٰ کرتا ہے، وہ خراب اور جھوٹا ہوتا ہے۔ عارفوں کے لئے صفائی دل کی وجہ سے معرفت الہی حاصل کرنے کے لئے باطنی آنکھ درکار ہے، کیونکہ ظاہری آنکھ کسی کام کی نہیں، اس لئے کہ ظاہری آنکھ جس سے لوگ دیکھتے ہیں، وہ ظاہری آنکھ تو حیوانات بھی رکھتے ہیں، جو گاؤں خر ہیں۔

اور جب عارف باللہ کی ظاہری اور باطنی آنکھ ایک ہو جاتی ہے، تو ظاہری اور باطنی حجابات اٹھ جاتے ہیں اور مشاہدہ نظر آنے لگتا ہے۔ جس جگہ کہ وہ چاہتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ اور جو مشاہدہ کہ چاہتا ہے اور جس مقام پر کہ وہ چاہتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اور ہر نبی اور ولی کی مجلس میں کہ وہ چاہتا ہے ملاقات اور مصافحہ کر سکتا ہے اور جب نور الہی جل شانہ کی روشنی میں غرق ہو جاتا ہے (تو وہ اپنے مقصد کو پالیتا ہے) یہ مقامات اہل غرق بیہوش کے ہیں، نہ کہ خود فروش مقلدوں کے ہیں۔

جب عارف باللہ جل شانہ ہر مقام کو طے کر لیتا ہے، تو تمام پردے درمیان سے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں مرشد کامل کے فیض اور عطا سے حاصل ہوتی ہیں۔ (اے طالب صادق!) (اچھی طرح) جان لے کہ ان مقامات تک بغیر مرشد کے نہیں پہنچا جاسکتا۔

ارشاد خداوندی ہے: ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف جانے کے

بیت

هرکه را مرشد نه شیطان مرید هرکه با مرشد بود آن بایزید

بدانکه از اسم الله جل جلاله، علم ظاہر و باطن رخ نماید۔ قولہ 'تعالیٰ: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا' (۱) چون بمقام کل رسد، خبر هر دو جهانی در مد نظر اوست۔۔ مرشد کامل آنست کہ طالب را کل و جز مقامات ذات و صفات طی کنانیدہ، مشاہدہ تمام خواص و عوام در میان یک شبانروز نمودار نماید کہ طالب اللہ را و ردل باقی افسوس نماند و بی جمیعت نشود۔
بدانکہ مرشد عارف از زن کمتر نباشد۔

حدیث

طَالِبُ الدُّنْيَا مُخَضَّتٌ وَ طَالِبُ الْعُقْبَى مُؤَنَّثٌ وَ طَالِبُ الْمَوْتِ مُذَكَّرٌ ط (۲) از هر یک قوت باطنی طالب را از حق سبحانہ و تعالیٰ نصیب کناند۔
و در هر مجلس خاص باخلاص نشاند۔

لئے وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔“

بیت

جس سالک طریقت کا کوئی مرشد نہیں ہے، وہ شیطان کا مرید ہے۔ اور جو کسی مرشد کا مرید ہے، وہ بایزیدؒ (بسطامی) کی طرح ہے۔
(اے طالب حقیقی!) جان لے کہ اسم اللہ جل جلالہ سے ظاہری اور باطنی دونوں علم منکشف ہوتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اور آدم علیہ السلام کو ان کے سب نام سکھلا دیئے۔“ جب (انسان) مقام کل پر پہنچ جاتا ہے، تو وہ دونوں جہانوں کی خبر رکھتا ہے، گویا دونوں جہاں اس کے مد نظر ہو جاتے ہیں۔

مرشد کامل وہ ہے جو طالب کو ذات و صفات کے تمام مقامات طے کرا کر خواص و عوام کا تمام مشاہدہ ایک دن رات میں دکھلا دے، تاکہ طالب کے دل میں کسی قسم کا افسوس باقی نہ رہے اور وہ بے جمیعت نہ ہو جائے۔

(اے طالب مولیٰ!) (اچھی طرح) جان لے کہ عارف مرشد عورت سے کم تر نہیں ہو سکتا۔

حدیث

طالب دنیا ہجرت اور طالب عقبیٰ مونث اور طالب مولیٰ مذکر ہوتا ہے۔
مرشد کامل طالب کو قوت باطنی کے سبب ساری قوتیں حق سبحانہ و تعالیٰ سے دلاتا ہے اور ہر ایک مجلس خاص میں اخلاص سے بٹھا دیتا ہے۔

رباعی

کعبه را در دل به بینم جان کنم بروی ندا در مدینه دائمی هم صحبتتم با مصطفی
خلق ما با خویش داند من بباطن با رسول
عارفان را راه اینست بشنو ای اهل الوصول

برین عیب مبراز برکت تصور اسم الله ذات و قوت توجه مرشد عارف بالله حضور
بدون بمجلس محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و باصحاب کبار و دست مصافحه
کردن بهر انبیاء^۱ و اولیاء و طیر سیر طی کردن کل و جز مقامات و خلق را در قید آوردن
با کشف کرامات و کشف القلوب و کشف القبور مراتب روحانی وَ قَسَمَ بِإِذْنِ اللَّهِ
مراتب حضرت عیسی^۲ روح الله چنانچه قوله تعالی: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ
أَخْرَجَتْ لِلنَّاسِ ط^(۱)

حدیث

عُلَمَاءُ أُمَّتِي خَيْرٌ مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَآئِيلَ ط^(۲) آسان کار است، لیکن
خوی بوی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم - تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ
اللَّهِ تَعَالَى ط^(۳) و طریق فقر تحقیق دریای عمیق حضرت محمد صلی الله علیه و آله
و سلم و معرفت الہی باطن صفا بارضا حضرت و شرع شریف الفت لطیف ظاهر
و باطن یک وجود بر آمدن از نفاق با کرم جود لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ ط^(۴)
باخلاص سجود حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بدست آوردن
خیلی دشوار که این فقر عظیم عظمت ربانی سراسر و این دقیقه را چه داند مرده
دل گاو عصار -

۱- سوره آل عمران ۳: ۱۱۰ ۲- الحدیث

۳- نقل از انیس العارفین ۴- کیمیای سعادت از امام غزالی - مرغوب القلوب تبریزی

رباعی

میں خانہ کعبہ کو اپنے دل میں دیکھتا ہوں اور اس پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اور مدینہ منورہ میں ہمیشہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہوں۔ مخلوق مجھے اپنے ساتھ جانتی ہے، مگر میں درحقیقت باطن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں۔

اے واصلان حق! غور سے سن لو! کہ عارفان حق کی راہ یہی راہ ہے۔

اس پر شک نہ کر، کیونکہ اسم اللہ ذات کے تصور کی برکت اور قوت توجہ سے عارف باللہ مرشد کے لئے آسان ہے کہ وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دے اور صحابہ کبار، ہر ایک نبی اور ولی سے مصافحہ کرا دے اور تمام مقامات کی طیر سیر کرا دے۔ خلق کو کشف و کرامات کے ذریعے قید میں لے آئے اور کشف القلوب، کشف القبور اور قم باذن اللہ (اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ) کے مراتب روحانی مثل حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ پر پہنچائے۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”تمام انسانی امتوں میں سے جو بھیجی گئیں، تم نیک اور بہتر ہو۔“

حدیث

”میری امت کے علماء نبی اسرائیل کے نبیوں سے بہتر ہیں۔“ لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی اور خلق محمدی یعنی اپنے میں اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا کرو اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیق کا طریق جو دریائے عمیق ہے، معرفت الہی، باطنی صفائی، رضا بقضا، شرع شریف، ظاہر و باطن میں ایک وجود ہونا اور جو وسخا کے ذریعے نفاق کو چھوڑنا اور قلب حضوری سے نماز ادا کرنا، اخلاص محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجدہ کرنا نہایت دشوار ہے، کیونکہ یہ فقر عظیم عظمت ربانی اور

بدانکه ذکرالله وجود را چنان پاک کند، چنانچه آب پاک کند پارچه نجس را-
و هر که را وجود پاک از برکت ذکرالله جل جلاله، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آنرا از محاسبه چه پاک-
قوله، تعالی: وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ^(۱)

مرشد کامل آنست که طالب الله را با توجه باطنی ببلایزمت حضور سرور انبیاء
ویا به مجالس اولیاء تلقین کناند که ظاهرباطن طالب الله هر مقامات ذات و صفات
تحقیق کند و احوالات بیان با عیان سازد-

و دیگر مرشد لایق ارشاد آنست که اگر از طالب الله گناه کبیره و یا صغیره واقع شد،
هماندم در باطن غوطه خورد و غرق شده بحضور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم
سرور کائنات رود و پیش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرور کائنات التماس
نموده، گناه طالب را مغفور کناند- و یا آنکه مرشد کامل صفت آفتاب دارد
و طالبان بمثل ذره نه ذره از آفتاب جدا و نه آفتاب از ذره جدا- چنین غرق فتانی
الله، نور الهدی مرشد کامل بقال تعلق ندارد با مشاعده و قرب وصال در خواب و بیداری هر
حال-

بیت

مرد مرشدی رسد در هر مقام مرشد نامرد طالب زر تمام
آری مرشدیکه در طلب حجاب طالب و در طلب خراب-

سراسر الہی سے ہے۔ اس نکتہ کو وہ لوگ کیا جانیں، جو مردہ دل اور کولہو کے نیل ہیں۔

(اے طالب صادق!) جان لے کہ ذکر الہی وجود کو اس طرح پاک کر دیتا ہے، جیسے پانی نلپاک اور غلیظ کپڑے کو۔ اور جس شخص کا وجود ذکر الہی کی برکت سے اور کلمہ طیبہ کے ذکر سے پاک ہے، اسے محاسبے کا کیا ڈر ہے۔

ارشاد خداوندی ہے: ”اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لئے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔“

مرشد کامل وہ ہے، جو طالب اللہ کو باطنی توجہ سے جناب سید الانبیاء کے حضور میں پہنچا دے اور یا مجالس اولیاء میں پہنچا کر تلقین کرائے، تاکہ ظاہر و باطن میں طالب اللہ ذات و صفات کے تمام مقامات کی تحقیق کرے اور احوال کو صراحت کے ساتھ بیان کر دے۔

نیز لائق ارشاد مرشد وہ ہے کہ اگر طالب اللہ سے صغیرہ یا کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے، تو اسی دم باطن میں غوطہ لگا کر مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مستغرق ہو کر آپ سے اس کا گناہ بخشوائے یا یوں سمجھئے کہ مرشد کامل آفتاب کی مانند ہے اور طالب ذرہ کی طرح۔ نہ آفتاب ذرہ سے جدا ہوتا ہے اور نہ ہی ذرہ آفتاب سے جدا ہوتا ہے۔ جو مرشد کامل اس طرح سے غرق فتانی اللہ اور نور الہدیٰ ہو، وہ قال سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ خواب و بیداری، ہر حال میں قرب، مشاہدہ اور وصال سے تعلق رکھتا ہے۔

بیت

پیر کامل ہر مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ (اور) ناقص پیر صرف سیم و زر کا طلبگار ہوتا ہے۔ ہاں جو مرشد خود حجاب میں ہے، اس کا طالب بھی حجاب اور طلب میں خراب ہوتا ہے۔

بیت

هر که را شد از مربی التفات غرق فی الله شد بوحده جان حیات

بدانکه در وجود آدمی چهار چیز است- نفس و قلب و روح و سرباری
 تعالی- نفس تعلق بر ریاضت دارد و قلب تعلق با تصدیق دارد و روح تعلق بپاکی
 روح الله دارد و سر تعلق با راز دارد- و توفیق الهی یک شعله ایست نور الله که
 از غیب الغیب- آن لطیفه توفیق رفیق از میان دل بر خیزد- هر چهار یکی گردد-
 چنانچه نفس صفت القلب گیرد و قلب صفت روح گیرد- و روح تاثیر سریابد-
 این را عارف گویند مطلق صاحب اسرار که از دنیا و اهل دنیا فرار که دوام غرق
 باسم الله ذات- و شرم آید از تماشای طبقات که از عرش تا فرش آنرا حجاب-
 و غرق فنا فی الله بقا بالله ثواب- حَسْبِيَ اللهُ^(۱) وَنِعْمَ الْوَكِيلُ^(۲) از
 مرشدیکه از اسم الله بیاید راه، آنرا آگاه شود ظاهری و باطنی از گناه هر که از مرشد
 راه به بیند باز در افعال مرشد گناه نه بیند- این است مراتب خاص الخالص
 طالب مرید-

حدیث

الْمُرِيدُ لَا يُرِيدُ^(۳)

چنانچه حضرت خضر علیه السلام را نظر باطن بر صواب راه بود، چنانچه
 کشتی را شکست و دیوار را بنا کرد از آنچه حضرت خضر علیه السلام راه نمود-
 و در نظر حضرت موسی کلیم الله گناه بود- قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْتِي وَبَيْتِكَ^(۴)

۲- سوره آل عمران، ۳: ۱۷۳

۳- الکهف، ۱۸: ۷۸

۱- سوره التوبه، ۹: ۱۲۹

۴- الحدیث

بيت

جس کسی کو اپنے مربی و محسن پیر کے ساتھ توجہ رہے گی، وہ غرق فی اللہ ہو گا اور اس کی روح کو حیات جاودانی و وحدت الوجود میں حاصل ہو گی۔

(اے طالب حقیقی!) جان لے کہ انسان کے وجود میں چار چیزیں ہیں۔ نفس، قلب، روح اور سرکاری تعالیٰ۔ نفس کا تعلق ریاضت سے ہے۔ قلب کا تصدیق سے، روح کا پاکیزگی سے اور سر کا تعلق راز (الہی) سے ہے۔ اور توفیق الہی ایک نور کا شعلہ ہے، جو غیب الغیب ہے۔ وہ لطیفہ توفیق رفیق دل کے درمیان سے اٹھتا ہے۔ اور پھر چاروں ایک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نفس قلب کی صورت اختیار کرتا ہے اور قلب روح کی اور روح سر کی۔ ایسے عارف کو صاحب اسرار مطلق کہتے ہیں۔ ایسا شخص دنیا اور اہل دنیا سے بھاگتا ہے۔ چونکہ وہ دائمی طور پر اسم اللہ ذات میں غرق ہوتا ہے، اس لئے اسے عرش سے فرش تک کے طبقات کی سیر سے شرم اور حجاب آتا ہے۔ وہ فنا فی اللہ باقی باللہ ہوتا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ ہی کافی اور بہترین کارساز ہے۔ جس مرشد سے اسم اللہ ذات کی راہ ہاتھ آئے، اسے ظاہری و باطنی گناہوں سے آگاہی ہو جاتی ہے۔

جب کسی مرشد کو اپنا راہنما تسلیم کر لے، تو پھر اس کے افعال میں عیوب نہ دیکھے اور یہی خاص الخصاص طالب مرید کی علامت ہے۔

حدیث

”مرید وہی ہے، جو کسی بات کی خواہش نہ رکھے۔“

جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کی باطنی نظر عین مناسب تھی۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کا کشتی کو توڑنا (بچے کو قتل کرنا) اور دیوار کو بنانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا

پس کار معرفت باطنی تعلق بباطن دارد و در نظر خلق گناه و انکار۔ شرح باطن را
 ہچشم ظاہر نگار و ہر کاریکہ باشد در شریعت نگہدار، تا ترا دست و ہد آید بکار۔
 پس طالب مرید باموافقت باید جاسوس عیب بین کور چشم بی یقین طالب و مرید
 نشاید۔ در مرشد چند صفت ہای پیغمبران باشد، چنانچہ خوف حضرت آدم علیہ
 السلام رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ قَرَابٰی حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہ و صبر حضرت
 ایوب علیہ السلام و شوق حضرت جرجیس نبی اللہ علیہ السلام و کلام حضرت موسیٰ
 کلیم اللہ علیہ السلام و سیر حضرت خضر نبی اللہ علیہ السلام و سخن سیف اللہ بمثل
 حضرت روح اللہ علیہ السلام و خلق و فقر حضرت محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم۔
 مرشد شدن نہ آسان کا راست۔ در مرشدی ہدایت اللہ سر عظیم
 و اسرار است۔ اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔

بدانکہ چون روح اعظم در وجود آمد و گفت: یا اللہ۔ بگفتن نام اللہ دل
 بذکر اللہ تعالیٰ زندہ و پرنور شد و متوجہ و مستغرق بحق سبحانہ و تعالیٰ گشت۔ و از
 تاثیر وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ ط مشرف گردید وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى
 اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ط (۲) رفاقت گردانید، تا قیامت برین حال برخیزد و ہنوز
 بکنہ انتہائی اسم اللہ نرسیدہ باشد، قدر اسم اللہ تعالیٰ و ذکر اللہ تعالیٰ رانمی دانی۔
 چنانچہ حدیث: ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰی بِالْغَدُوِّ وَالْعَشِيِّ اَفْضَلُ مِنْ صَرْبِ

کی نگاہوں میں (بظاہر) گناہ معلوم ہوتا تھا۔ اسی واسطے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: ”اب مجھ میں اور تجھ میں جدائی ہے۔“

پس باطنی معرفت کا کام باطن سے تعلق رکھتا ہے، گو مخلوق کی نگاہوں میں وہ گناہ معلوم ہوتا ہے۔ اور لوگ اس سے انکار کرتے ہیں۔ باطن کے سینہ کو ظاہری آنکھ سے سنوار۔ اور جو کام ہو، اس کو شریعت کے مطابق پرکھ، تاکہ وہ تیری مدد کرے اور تیرے کام آسکے۔ پس طالب اور مرید وہی ہے، جو مرشد کی موافقت کرے اور عیب ڈھونڈنے والا جاسوس نہ ہو اور نہ ہی کور چشم اور بے یقین ہو۔ مرشد میں چند پیغمبرانہ صفات ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا سا خوف: ”اے ہمارے رب!“ ”ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔“ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسی قربانی، اور حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر۔ اور حضرت جرجیس نبی اللہ علیہ السلام جیسا شوق۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہمکلامی اور حضرت خضر علیہ السلام جیسی سیر اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جیسی سیف زبانی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سا خلق اور فقر۔

مرشد ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مرشد اور ہادی ہونا سر عظیم اور اسرار الہی ہے۔

اللہ بس ماسویٰ اللہ ہوس

(اے طالب صادق!) جان لے کہ جب روح اعظم وجود میں آئی۔ اور یا اللہ کہا، تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہی دل ذکر الہی سے زندہ اور پر نور ہو گیا۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس میں مستغرق ہو گیا اور تاثیر سے ”اور میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی“ سے مشرف فرمایا ”اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، پھر وہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے“ اس کا رفیق بنایا۔ قیامت تک یہی حالت برقرار رہے گی اور پھر بھی اسم اللہ ذات کی انتہائی کنہ کو نہیں پہنچے گی۔ تجھے اسم اللہ اور ذکر الہی کی قدر معلوم

السَّيْفِ فِي سَيْدِ اللَّهِ ط^(۱) ذاکر غازی قاتل نفس است۔ چنانچہ:

حدیث

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ إِلَى الْجِهَادِ الْكَبِيرِ ط^(۲) واقع شد۔

بدانکہ اسم اللہ ذکر اللہ پاک است و اعظم۔ پس نفع نہ دھد و قرار نگیرد و بجز
وجود پاک۔ چنانچہ:

حدیث

إِسْمُ اللَّهِ شَيْءٌ طَاهِرٌ وَلَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِمَكَانٍ طَاهِرٍ ط^(۳)

ہر کہ اسم اللہ تعالیٰ را باخلاص زبان تکرار کند و خاص تصدیق القلب بذکر اللہ
در جنبش و رآید بنام اللہ دل و زبان و ہرموی بنام اللہ زبان کشاید۔ اول آنکہ
کدورت و سیاہی خطرات و گمراہی از آن دل برخیزد۔ روشنی رونمائی بمثل
خورشید تابش روشنی زند۔ چون صاحب قلب باین مراتب رسد، صاحب قلب
باستماع ذکر اللہ بشنود۔ اگر تمام زمین و آسمان و برگ و ریگ کاغذ شوند و آنچه
بر روی زمین درخت و گیاه قلم گردند۔ آب دریا سیاہی و جن و انس و فرشتہ ہر وہ
ہزار عالم کاتب نویسندہ گردند۔ چنانچہ ہمہ سرگردان روز و شب تاقیامت
بنویسند ثواب نام اللہ نتوانند نوشت۔

۲۔ نقل از کتاب بیہقی و التشریف، ص ۶۹ ۳۔ الحدیث

۱۔ الحدیث

نہیں۔ چنانچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے:
 ”صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا راہ خدا میں تیج زنی کرنے سے افضل ہے۔“
 غازی ذاکر قاتل نفس ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے:

حدیث

ہم نے جہاد اصغر^(۱) سے جہاد اکبر^(۲) کی طرف رجوع کیا ہے۔
 (اے طالب صادق!) جان لے کہ اسم اللہ ذکر اللہ پاک اور عظیم ہے۔ پس وہ
 ماسوائے پاک وجود کے کہیں قرار نہیں پکڑتا اور نہ ہی نفع دیتا ہے۔

حدیث

”اسم الہی ایک پاک شے ہے، جو پاک مقام کے سوا کہیں قرار نہیں پکڑتی۔“
 جو شخص اسم اللہ ذات کو اخلاص زبان سے بار بار پڑھتا ہے اور ساتھ ہی ذکر الہی سے
 دلی تصدیق بھی کرتا ہے، تو دل اور زبان دونوں اسم الہی سے جنبش میں آتے ہیں۔ اور
 جسم کا ہر بال اسم اللہ سے زبان کھول دیتا ہے۔ اول یہ کہ اس دل سے خطرات اور
 گمراہی کی کدورت اور سیاہی دور ہو جاتی ہے اور روشنی سورج کی طرح نمودار ہوتی
 ہے۔ جب صاحب قلب ان مراتب پر پہنچتا ہے، تو صاحب قلب ذکر الہی اپنے کانوں
 سے سنتا ہے۔ اگر تمام زمین و آسمان پتے اور ریت کاغذ ہو جائیں اور تمام روئے زمین
 کے درخت اور گھاس قلم بن جائیں اور آب دریا سیاہی بن جائیں اور جن والنس اور
 فرشتے اور اٹھارہ ہزار قسم کی مخلوق تحریر کرنے والی کاتب بن جائے اور شب و روز تمام
 سرگرداں ہو کر تاقیامت لکھتی رہے، تو پھر بھی ثواب اسم اللہ نہ لکھ سکے۔

۱۔ جہاد اصغر سے مراد کفار کے ساتھ جدال و قتال ہے اور (۲) جہاد اکبر سے مجاہدۂ نفس مراد ہے۔

رباعی

هرچه خوانی از اسم الله بخوان اسم الله با تو ماند جلودان
اسم الله به بود از سم و زر روز و شب با اسم الله خوش نگر

اسم الله تلقین است بایقین و یقین است بایقین - و از تلقین توکل حاصل شود -
از یقین یگانگت حق - توکل چیست؟ توکل ترک از مخلوقات که را حرم خلق
باشد و یگانگت حق که یاری طلب نکند از غیر حق -

بدانکه از تلقین کامل در وجود طالب الله ذکر خفیه پیدا شود و ذکر خفیه تعلق بسکر
دارد - صحو و قبض و بسط و بخش و جان و دل و دم، آواز ندارد که از ذکر خفیه
مشاهده نور الله غرق دوام راز است - مرشد کامل هر که را بنظر جذب ذکر خفیه
وحد، دل آنرا از حب دنیا بیرون بر کشد، چنانچه از خلق دیوانه مجذوب و با خالق
یگانه محبوب شود - مراتب او غرق دوام و در فقر کامل تمام -

ابیات

گر نفس مرکب زیر روح شسوار مرد میدان در برد گولیش زکار
گر روح مرکب زیر نفس شد سوار باز دارد از خدا ابلیس وار

دانی نفس عدد جان واقع شد - نفس مطمئنه دلالت می کند بخدا - نفس

رباعی

جو کچھ تو پڑھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم سے پڑھ۔ (یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ورد زبان بنا لے) اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا۔
 اللہ تعالیٰ کا نام سونے چاندی سے بھی بہتر ہے۔ دن رات اللہ تعالیٰ کے نام پر بخوشی نگاہ رکھ۔

اسم اللہ ذات تلقین بایقین اور یقین با تلقین ہے۔ اور تلقین سے توکل حاصل ہوتا ہے۔ اور یقین سے یگانگت حق حاصل ہوتی ہے۔
 توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ مخلوقات کو خیر باد کہنا جو کہ خالق کی راہزن ہے۔ اور حق سے یگانگت کرنا اور غیر حق سے مدد طلب نہ کرنا توکل ہے۔

(اے طالب صادق!) جان لے کہ تلقین کامل سے طالب اللہ کے وجود میں خفیہ ذکر پیدا ہوتا ہے اور ذکر خفیہ سکر سے تعلق رکھتا ہے۔ صحو، قبض، بسط، بخش، جان و دل اور دم اور آواز سے تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ ذکر خفیہ سے وہ ہمیشہ راز اور مشاہدہ نور الہی میں غرق رہتا ہے۔ مرشد کامل جس کو جذب نظر سے ذکر خفیہ عطا کرتا ہے، اس کے دل سے دنیاوی محبت دور کر دیتا ہے، چنانچہ وہ مخلوق سے دیوانہ اور مجذوب ہو جاتا ہے اور خالق کا یگانہ اور محبوب ہو جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ یاد الہی میں مستغرق رہتا ہے اور فقر میں کامل اور مکمل ہوتا ہے۔

ابیات

اگر نفس سواری ہے اور روح اس پر شمسوار ہے، تو پھر وہ مرد میدان مقصد کی گیند کو کامیابی کے ساتھ لے جائے گا۔ (اور) اگر روح سواری ہے اور نفس اس پر سوار ہے، تو ابلیس کی طرح اسے اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا۔
 کیا تو جانتا ہے؟ کہ نفس جان کا دشمن واقع ہوا ہے۔ نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ پر

اماره سرکشی می کشد بهوا - ذکر خفیه در خفیه خراب و هلاک کند نفس اماره را
چنانچه خراب کند آتش هیزم خشک را خاکستر و از بودن نبود -

بدانکه هرژه هرار عالم مخلوقات و هر عالم و هر مقامات طبقات فی السموات
والارض در طی اسم الله است - واسم الله در طی قلب است - و قلب را مخزن
اسرار الهی گفته اند -

بیت

نه هر دل توان گفت گنج الهی نه هر سر بود لایق بادشاهی

حدیث

خَلَقَ اللَّهُ عَشْرَ بَسَائِتِينَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ط^(۱)

فرمود حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سرور کائنات پیدا کرده است خدای
تعالی ده باغ در دل مومن - چنانچه اول باغ توحید - و دوم باغ علم و سیوم باغ
حلم و چهارم باغ تواضع و پنجم باغ سخاوت - و ششم باغ توکل و هفتم باغ قسمت
و هشتم باغ سنت و نهم باغ خوف و دهم باغ رجاء -

پس شرط باغ آنست که چون صبح شود دران باغ خویش عاقل اهل دل
تفحص کند و هر جا که دران باغ خاری و خسی باشد از بیخ برگرداند و بیرون اندازد
که بجز نهال اصلی و شوق و صلی، محبت الی الله و اعمال حسبه الله در دل عارف
بالله دیگری نماند چنانچه چون مومن در باغ توحید در آید خار نادانی و جهل بیرون

دلالت کرتا ہے۔ اور نفس امارہ نفسانی خواہشات کے سبب سرکشی کرتا ہے۔ ذکر خفیہ نفس امارہ کو مخفی طور پر خراب اور ہلاک کر دیتا ہے۔ چنانچہ وہ نفس امارہ کو اس طرح خراب و ہلاک کر دیتا ہے، جیسے آگ خشک لکڑیوں کو اور اس کی ہستی کو مٹا دیتا ہے۔

(اے طالب حقیقی!) جان لے کہ اٹھارہ ہزار قسم کی مخلوقات، اور ہر ایک عالم اور ارضی و سماوی ہر ایک طبقہ و مقام اسم اللہ ذات کی طے میں ہے اور اسم اللہ طے قلب میں ہے، اسی لئے قلب کو مخزن اسرار الہی کہتے ہیں۔

بیت

ہر دل کو معرفت الہی کا خزانہ نہیں کہا جاسکتا۔ (اور) نہ ہی ہر سر بادشاہی کے لائق ہوتا ہے۔

حدیث

— اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے قلوب میں دس باغ پیدا کئے ہیں۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدای تعالیٰ نے مومن کے دل میں دس باغ پیدا کئے ہیں۔ چنانچہ وہ باغ حسب ذیل ہیں:-

پہلا باغ توحید ہے۔ دوسرا باغ علم ہے۔ تیسرا باغ حلم ہے۔ چوتھا باغ تواضع ہے۔ پانچواں باغ سخاوت ہے۔ چھٹا باغ توکل ہے۔ ساتواں باغ قسمت ہے۔ آٹھواں باغ سنت ہے۔ نواں باغ خوف ہے اور دسواں باغ رجاء ہے۔

پس باغ کی شرط یہ ہے کہ جب صبح ہو، تو اہل دل عقلمند کو چاہئے کہ اس اپنے باغ میں تلاش و جستجو کرے اور جہاں کہیں کوئی کانٹا یا خس و خاشاک ہو، جڑ سے نکال دے اور پاک و صاف کر دے، کیونکہ عارف باللہ کے دل میں نہال اصلی، شوق و صلی، محبت الی اللہ اور اعمال حبیبہ اللہ کے سوا اور کچھ نہیں ہونا چاہئے۔ چنانچہ جب مومن

اندازد- و چون مومن در باغ حلم در آید، خار سرکشی و هوای نفس اماره بیرون اندازد- و چون مومن در باغ تواضع در آید، خار کبر و حسد بیرون اندازد- و چون مومن در باغ سخاوت در آید، خار حرص و بخل بیرون اندازد- و چون مومن در باغ توکل در آید- خار طمع و نفاق بیرون اندازد- و چون مومن در باغ قسمت در آید، خار خصومت و ریا بیرون اندازد- و چون مومن در باغ سنت در آید، خار بدعت و گمراهی بیرون اندازد- و چون مومن در باغ خوف در آید، خار عجب و کبر بیرون اندازد- و چون مومن در باغ رجاء در آید، خار خشم و غضب و قهر بیرون اندازد-

مصنف^۱ میگوید که صفائی باغ دل تعلق بذکر معرفت دارد که قلب نظر گاه الله است، چنانچه:

حدیث

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ فِي قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ^(۲)

و دل نیز دو قسم است- و لیکه طالب المولی بامولی یگانه-

حدیث

مَنْ مَاتَ فِي حُبِّ اللَّهِ فَقَدْ مَاتَ شَهِيداً^(۳)

باغ توحید میں آتا ہے، تو نادانی اور جہالت کے کانٹے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ حلم میں آتا ہے، تو سرکشی اور ہوائے نفس امارہ کے کانٹے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جب مومن تواضع کے باغ میں آتا ہے، تو تکبر اور حسد کے کانٹے صاف کر دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ سخاوت میں آتا ہے، تو حرص و بخل کے کانٹے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ توکل میں آتا ہے، تو لالچ اور نفاق کے کانٹے دور کر دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ قسمت میں آتا ہے، تو دشمنی اور ریا کے کانٹے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ سنت میں آتا ہے، تو بدعت اور گمراہی کا کوڑا کرکٹ صاف کر دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ خوف میں آتا ہے، تو خود پسندی اور تکبر کے کانٹے باہر پھینک دیتا ہے۔ اور جب مومن باغ رجاء میں آتا ہے، تو غیض و غضب اور قہر کے کانٹے باہر پھینک دیتا ہے۔

مصنف (فقیر باھو) فرماتے ہیں: کہ دل کے باغ کی صفائی ذکر معرفت سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ قلب اللہ تعالیٰ کی نظرگاہ ہے۔

حدیث

”بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے قلوب اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔“

اور دل بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ طالب المولیٰ کا ایک وہ دل جو پروردگار سے یگانگت رکھتا ہو۔

حدیث

”جو محبت الہی میں مرا، پس وہ شہید کی موت مرا۔“

بیت

دل بہت بڑا کعبہ ہے "اس کو بتوں سے خالی کر لے۔ یہ پاکیزہ گھر ہے" اس کو بتکدوں کا ٹھکانہ نہ بنا۔

ارشاد خداوندی ہے: "خداوند تعالیٰ نے کسی انسان کے وجود میں دو دل نہیں بنائے۔"

بیت

دل تو اللہ تعالیٰ کا ایک مقدس گھر ہے۔ جس دل میں شیطان کا قیام ہو، اس کو تو دل کیوں کہتا ہے؟

اکثر گمراہ لوگ ناک کے سوراخ کے راستے (یعنی ناک کے ذریعے سانس سے) ذکر کرتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ تو ایسے بد مذہب لوگوں کا منہ نہ دیکھے، جو ظاہر کو آراستہ رکھتے ہیں اور باطن میں وہ لوگ بالکل بے دین ہیں۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ نفلی روزے رکھنا، روٹی کی بچت کرنا ہے اور نفلی نمازیں پڑھنا بیوہ عورتوں کا کام ہے اور حج پر جانا جہاں کی سیر کرنا ہے۔ اور دل ہاتھ میں لانا مردوں کا کام ہے۔

مصنف کتاب (فقیر باہو) کہتا ہے کہ (ان لوگوں کی گفتگو سے) معلوم ہوا کہ ان کی حقیقت پریشان ہے اور وہ بد مذہب راہ باطنی اور معرفت الہی سے بالکل محروم ہیں اور درویشوں کے مراتب اور ذکر دل سے مطلقاً بے خبر اور شرمندہ ہیں۔ دل کا ہاتھ میں لانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ جو شخص دن رات عبودیت اور ربوبیت میں اپنی جان خرچ نہیں کرتا، اس کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کا دل ہی نہیں، بلکہ وہ مردہ دل روسیہ ہیں۔ انہوں نے دل میں دنیاوی محبت میخ کی طرح لگا رکھی ہے اور اسے کیچڑ سے آلودہ کیا ہوا ہے۔ جہالت کے سبب ان کے دل طلب گناہ میں سیاہ اور مردہ ہیں۔ ان لوگوں کی گفتگو کا جواب مصنف کتاب (فقیر باہو) یہ دیتے ہیں: کہ نفلی روزے رکھنا روح کی پاکیزگی ہے۔ اور نفلی نمازیں ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا

رحمان است و حج رفتن 'وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا' ^(۱) سلامتی ایمان است۔
 و هر که از عبادت مانع شود، شیطان است حقاقتاً۔ و دل بدست آوردن کار خالص
 است۔ با کشف کرامات مشهور خلق کار ناملان است۔ و از خود فانی گشتن و غرق
 بعین مع الله شدن کار مردان است که از طاعت سالها سال بهتر است یکدم
 غرق وصال۔

بیت

خلق را طاعت بود از کسب تن عارفان را ترک مال و جاه و تن

طاعت بود که از طاعت ریانه باطن صفا پیدا شود۔ بنا بر آن که از طاعت سالها
 سال بهتر است یکدم بساعت غرق بنور الله وصال۔ و مرشد صاحب نظر آنرا
 گویند که با نظر بتصور اسم الله اول مقام از قلب نور الوجود بکشاید و از مقام
 نور الوجود نور الاحمدی بکشاید۔ و از مقام نور الاحمدی مقام نور الصمدی بکشاید و از
 مقام نور الصمدی نور الاحد بکشاید و از مقام نور الاحد مقام نور الواحد بکشاید۔ و از
 مقام نور الواحد مقام نور الهدی بکشاید۔ و از مقام نور الهدی مطلقاً باطن تجلی
 شود۔ صفا ظاهر و باطن بر متابعت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم
 هادی راه نماء۔ فارغ از کشف و کرامات، کبر و هواء و فارغ از مقامات طبقات
 آسمانی و زمینی، خلوت نشینی مدینه القلب دوام غرق با خدا۔ مرشدیکه این مقامات
 نور الهدی بقدرت الی و بالتصور اسم الله ذات بیک لحظه و یا یکدم بکشاید، آن
 مرشد کامل صاحب احسان است۔ والا نه مرشد پریشان است۔ راهزن طالبان
 حیوان بی باطن و بی جمیعت و بی عیان۔

۱۔ سوره آل عمران، ۳: ۹۷

ہے۔ اور حج کے جانے میں ”اور جو اس خانہ کعبہ میں داخل ہوا“ وہ امن میں ہو گیا“ کے مطابق ایمان کی سلامتی ہے اور جو کوئی عبادت سے منع کرتا ہے ”یقیناً“ جان لو کہ وہ شیطان لعین ہے۔ دل کو ہاتھ میں لانا خام لوگوں کا کام ہے اور کشف و کرامات کے ذریعے خلقت میں مشہور ہونا ادھوروں کا کام ہے اور خود سے فانی ہو کر عین بعین غرق فی اللہ ہونا مردوں کا کام ہے، کیونکہ ایک دم کا وصال ساہا سال کی بندگی سے بہتر ہے۔

بیت

مخلوق کی اطاعت جسمانی مشقت سے ہوتی ہے اور عارفوں کی عبادت اپنا وجود اور مال و جاہ ترک کرنے سے ہوتی ہے۔

یہ طاعت ہی ہے، جس سے ریا پیدا ہوتی ہے، نہ کہ باطنی صفائی ترقی پکڑتی ہے۔ اسی بنا پر ایک دم اور ایک لمحہ نور الہی میں غرق وصال ہونا، ساہا سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

اور صاحب نظر مرشد اسے کہتے ہیں کہ جو نظر ہی سے اسم اللہ ذات کے تصور سے اول مقام قلب سے نور الوجد پیدا کرے اور مقام نور الوجد سے نور الاحمدی اور مقام نور الاحمدی سے مقام نور الصمدی، اور مقام نور الصمدی سے نور الاحد، نور الاحد سے مقام نور الواحد پیدا کرے اور مقام نور الواحد سے مقام نور اہدیٰ پیدا کرے اور مقام نور اہدیٰ سے مطلق باطنی تجلی ہو جائے، جس سے ظاہر و باطن کی صفائی حاصل ہو کر متابعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہادی اور راہنما ہو جائے۔ تاکہ کشف و کرامات، تکبر، نفسانی خواہشات، طبقات آسمانی و زمینی کے مقامات، خلوت نشینی سے فارغ ہو کر مدینۃ القلب میں ہمیشہ غرق با خدا رہے۔ جو کامل مرشد ایک دم اور ایک لمحہ میں قدرت الہی اور اسم اللہ ذات کے تصور سے نور اہدیٰ کے مقامات منکشف کرے، وہ مرشد کامل صاحب احسان ہے، نہیں تو مرشد پریشان ہے اور طالبوں کا راہزن، بے باطن

ابیات

مرد آن راهبر بود راه خدا از یک نظر طالب کند باطن صفا
طالبی باید طلب جان سوخته طالب دیدار جان افروخته

از این چنین مرشد کامل صاحب نظر فقیر طالب الله یک شود، اگرچه هزاران
هزار بی شمار۔ هر که دعوت طالب بامطالب دو بکند، کذاب و دروغی و دعوت
اونا مسموع باطل شود، نزدیک عارفان و عاشقان و فقیران و درویشان، بلکه کبر و هوا۔
گفته اند که حجاب سه اند۔ نفس و خلق و دنیا۔ این حجاب عام است و خاص را
نیز سه حجاب است۔ دید طاعت و دید بر طاعت خود فقیر فخر کرد۔ دید ثواب و بر
ثواب خود مستغنی گشت و دید کرامت۔ و بر کرامات خود راغب گردید۔

مصنف میگوید که خاص الخاص راسه حجاب است اکبر۔ اول افتخار بر نسب آبائی
و اجدائی خود کرد و دوم علم بی عمل خواند و سیوم ارادت پاپروردگاری بی تصدیق
القلب برد۔ بدانکه مجاهده از برای مشاهده است و ریاضت از برای راز است۔
هر که بر از تمام رسد:

حیوان' بے جمیعت اور بے عیاں ہے۔

ابیات

راہ خدا کا وہ راہبر مرد کامل ہوتا ہے، جو طالب کو ایک ہی نظر سے باطن صفا کر دے۔ طالب بھی ایسا ہونا چاہئے، جو راہ طلب میں جان کو جلا دے اور طالب دیدار بن کر جان کو روشن اور منور کر دے۔

ایسے کامل مرشد سے طالب صاحب نظر اور فقیر بن جاتا ہے، خواہ طالب مراران صرار اور بشمار ہی کیوں نہ ہوں۔ جو کوئی دعوت طالب بامطالب کو دو کرتا ہے، ■ جھوٹا اور دروغ گو ہے اور اس کی دعوت قابل شنید ہی نہیں، اور باطل ہو جاتی ہے، بلکہ عارفوں، عاشقوں، فقیروں اور درویشوں کے نزدیک تکبر اور حرص دھوا ہے۔

کہتے ہیں کہ حجاب تین ہیں۔ نفس، خلق اور دنیا۔ لیکن یہ عام حجاب ہیں اور خاص لوگوں کے حجاب بھی تین قسم کے ہیں۔ حجاب کی پہلی قسم دید طاعت ہے۔ جس سے فقیر اپنی طاعت پر فخر کرنے لگتا ہے۔ حجاب کی دوسری قسم دید ثواب ہے، جس سے فقیر اپنے ثواب کے بھروسے پر بے پرواہ ہو بیٹھتا ہے۔ حجاب کی تیسری قسم دید کرامت ہے، جس سے (فقیر) اپنی کرامت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔

مصنف کتاب (فقیر باہو) کہتا ہے کہ خاص الخاص کے لئے تین حجاب اکبر ہوا کرتے ہیں:-

پہلا حجاب یہ کہ اپنے آباؤ اجداد کے نسب و خاندان پر فخر کرنا۔

دوسرا حجاب یہ کہ علم بغیر عمل کے پڑھنا۔

تیسرا حجاب یہ کہ بغیر تصدیق قلبی پروردگار سے ارادت و محبت رکھنا۔ (اے طالب صادق!) (اچھی طرح) جان لے کہ مجاہدہ مشاعدہ کے لئے ہے۔ اور ریاضت راز کے لئے ہے، جو کوئی کہ راز کے انتہائی مقام پر پہنچ جاتا ہے۔

حدیث

النَّهَایَةُ الرَّجُوعُ إِلَى الْبَدَایَةِ^(۱) ط

نهایت فنا فی اللہ و بدایت فنا فی النفس۔ ہر کہ درین مقام در آید، ابتداء و انتہاء او یکی گردد، چنانچہ خوردن او مجاہدہ و خواب او مشاہدہ، بلکہ خواب او بیداری و مستی او ہشیاری۔ آزاگر سنگی و سیری برابر۔ و گویائی و خاموشی برابر۔ و در خاموشی ہفتاد ہزار حکمت است کہ در ہر حکمت ہفتاد ہزار گنج عبادت دوام بی رنج۔ اما آن خاموشی کہ غرق باشغال اللہ۔ این نہ خاموشی است کہ با فریب خود فروشی۔

بیت

تا توانی خویش را از خلق پوش عارفانی کی بوند این خود فروش

در حق باش و از باطل بیزار شو۔ چنانچہ حدیث:

خُذْ مَا صَفَا وَ دَعْ مَا كَدَرُ^(۲) ط

ابیات

ہر کہ باشد غیر حق از دل بشو کی رسد در معرفت بی جستجو
خود میانی پردہ خود را مبین خود میانی رفت با حق شد یقین

حدیث

”ابتداء کی طرف لوٹ آنا ہی انتہاء ہے۔“ انتہاء فتا فی اللہ ہے اور ابتداء فتا فی

النفس ہے۔

جو کوئی کہ اس مقام پر پہنچتا ہے، اس کی ابتداء اور انتہاء ایک ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس کی خوراک مجاہدہ اور اس کی خواب مشاہدہ ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس کی خواب بیداری اور اس کی مستی ہشیاری ہو جاتی ہے۔ اس کے لئے سیر ہو کر کھانا اور بھوکا رہنا یکساں ہے۔ اس کا بولنا اور اس کی خاموشی برابر ہو جاتی ہے۔ اور خاموشی میں ستر ہزار حکمتیں ہیں۔ اور ہر حکمت میں عبادات کے ستر ہزار خزانے ہیں، جو ہمیشہ کے لئے محنت و مشقت کے بغیر ہاتھ آتے ہیں، لیکن خاموشی وہ ہو، جو اشتغال الہی میں ہو نہ کہ وہ خاموشی جو فریب اور خود فروشی کے لئے اختیار کی جاتی ہے۔

بیت

جب تک تجھ سے ہو سکے تو مخلوق سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ۔ عارف لوگ بھلا خود کو کب فروخت کرتے ہیں؟ حق میں مشغول رہ اور باطل سے بیزار رہو۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے:

حدیث

جو صاف ہے وہ لے لے اور جو میلا ہے، اسے چھوڑ دے۔ (یعنی اچھی بات اختیار کر، بری بات چھوڑ دے)

ابیات

حق کے سوا جو کچھ بھی ہے، اسے دل سے دھو ڈال۔ معرفت (خداوندی) تک بغیر سعی اور جستجو کے کیسے پہنچ سکے گا؟

قوله 'تعالی: **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ**'^(۱)
 مرد آنست که ظاهر دوام بتلاوت آیات و باطن بذكر الله تعالی مع الله
 غرق ذات-

بیت
 فرشته گرچه دارد قرب درگاه گنجید در مقام لی مع الله

حدیث

لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعَىٰ فِيهِ مَلَكٌ مُّقْرَبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُّوَسَّلٌ^(۲)

هر دم حالی دیگر- مَوْتُوْا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا مقام ایشان درویشان است-

حدیث

لَا يَشْغَلُهُمْ شَيْءٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ طَرَفَةَ الْعَيْنِ^(۳)

و ذکر نیز دو قسم است- ذکر باند کور و ذکر فتانی الله بغرق حضور-

اللہ تعالیٰ اور تیرے درمیان میں تو خود پردہ ہے۔ تو اپنے آپ کو مت دیکھ۔ جب تو درمیان سے نکل گیا، تو یقیناً ”حق تعالیٰ سے واصل ہو جائے گا۔“

ارشاد خداوندی ہے: ”اور اپنے رب کی اتنی عبادت کرو کہ یقین کی انتہائی منزل پر فائز ہو جاؤ۔“

مرد وہ ہے جو ظاہر میں ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت میں رہے اور باطن میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے اور مع اللہ ہو کر غرق فی الذات رہے۔

بیت

فرشتہ اگرچہ قرب خداوندی رکھتا ہے، مگر اسے مقام ”لِی مَعَ اللّٰهِ“ تک رسائی نہیں ہے۔

حدیث

اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک ایسا وقت ہوتا ہے، جس میں مقرب فرشتے کی گنجائش ہوتی ہے، نہ نبی مرسل کی۔

ہر دم ان کی حالت اور ہی ہوتی ہے۔ ”مرنے سے پہلے مر جاؤ“ ایسے درویشوں کا مقام ہے۔

حدیث

✓ طالب اللہ کو ذکر اللہ کے سوا کسی اور چیز سے دم بھر کو بھی (تشفی) مشغولیت نہیں ہوتی۔

اور ذکر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ذکر باند کور۔ دوسرے ذکر فنا فی اللہ بغرق

حضور۔

حدیث

أَلَا نَفَاسٌ مَعْدُودَةٌ كُلُّ نَفْسٍ يَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَفْهُوَمِيَّتٌ ۝

بیت

پس از سی سال این معنی محقق شد بخاقانی
کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی
جواب مصنف:

بہ بحر غرق فی اللہ شوکہ با خود خود نمی مانی
دی نا محرم است آنجا غلط گفته است خاقانی
بہ بحر غرق فی اللہ شوکہ با خود خود نمی مانی
دی نا محرم است آنجا فنا فی اللہ شود فانی

این راه مطلق با تقویت قوت تقوی است۔
و تقوی نیز دو قسم است۔ چنانچہ تقوی ظاہری و تقوی باطنی۔ پس تقوی ظاہری
بر ریاضت چشم نمائی خلق غوغا پذیر بنام و ناموس مشہور و دوم تقوی باطنی سوزش
دل از آتش ذکر جان کباب نزدیک خلق عاجز احوال خراب و نزد خالق غرق
بحق حضور بی حجاب۔

بیت

من کہ در ذات وی شدم فانی کی بسوی صفات او بلینم

حدیث

(انسان کے) سانس گنتی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر جو بھی سانس نکلے، وہ مردہ ہے۔

بیت

خاقانی کو تیس سال بعد اس معنی کی حقیقت معلوم ہوئی کہ ایک لمحہ کے لئے خدا کے ساتھ واصل رہنا ملک سلیمانی سے بہتر ہے۔

مصنف (فقیر باہو) کا جواب یہ ہے:

فنا فی اللہ کے سمندر میں ایسا غرق ہو کہ تو اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو جائے۔ وہاں تو ایک سانس بھی تجھے نامحرم کر دے گا، خاقانیؒ نے غلط کہا ہے۔ فنا فی اللہ کے سمندر میں ایسا غرق ہو کہ تو اپنے سے بھی بیگانہ ہو جائے۔ جو فنا فی اللہ کی منزل میں فانی ہو جاتا ہے، اس کو ایک لحظہ کا بھی ہوش نہیں رہتا۔

یہ راہ مطلقاً "قوت تقویٰ کی تقویت کے ساتھ مربوط ہے۔"

اور تقویٰ بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک تقویٰ ظاہری ہے اور دوسرا تقویٰ باطنی ہے۔ پس تقویٰ ظاہری تو یہ ہے کہ خلقت کو دکھانے اور چرچے کے لئے اور نام و ناموس اور شہرت کے لئے ریاضت کی جائے اور باطنی یہ کہ سوزش سے دل کباب ہو اور آتش ذکر سے جان کباب ہو، خلقت کے نزدیک عاجز اور خراب احوال، لیکن خالق کے نزدیک بحر حضور حق میں غرق بے حجاب ہو۔

بیت

میں جو کہ اس کی ذات میں فنا ہو چکا ہوں میں اس کی صفات کی طرف کیسے دیکھوں۔

تقویٰ آنرا گویند که صاحب تقویٰ را از چهار دشمن بیرون برکشد۔ چنانچه اول دشمن خلق عام مرده دل مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ط^(۱) و دوم دشمن شیطان بِلَبَنِيْ اَدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدَ وَالشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ط^(۲) و سوم دشمن نفس اِنَّا النَّفْسَ لَا مَرَاةٌ بِالسُّوءِ ط^(۳) چهارم دشمن دنیا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ط^(۴) این هر چهار دشمن را هرمن و دشمن خدا اند۔ پس شخصی که دشمنان خدا را دوست وارد، هر آنکس از دوستان خدا چگونه باشد؟

حدیث

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مَطْلُوْمًا وَّلَا تَجْعَلْنِيْ ظَالِمًا ط^(۵)

بیت

هر که فی اللہ گشت باقی با خدا از دوی بگذشت باطن شد صفا

و تقویٰ چهار حروف است۔ ت ق و ی۔ پس از حرف ت ترک و توکل و تواضع و ترحم و تلقین۔ و از حرف ق، قوی دین، قهر بر نفس و قریب اللہ۔ و از حرف و، وعظ پذیر و واحد فی الوجدت۔ و از حرف ی، یاد حق کننده و یاری کننده با مسلمانان۔ و یاد ندارد آن چیزی را که یاد نکرد او را خدای تعالیٰ او را و یاری نخواهد از مخلوق۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ط^(۶) هر که بدین اوصاف موصوف باشد، صاحب تقویٰ است۔ بر نفس امیر و اللانہ سر ہو است به نفس اسیر۔

۱۔ سوره الفلق، ۱۱۳: ۲
۲۔ سوره یس، ۳۶: ۶۰
۳۔ سوره یوسف، ۱۲: ۵۳
۴۔ سوره النساء، ۴: ۷۷
۵۔ الحدیث
۶۔ سوره الفاتحه، ۱: ۵

تقویٰ اس کو کہتے ہیں، جو صاحب تقویٰ کو چار دشمنوں سے بچائے۔ چنانچہ اول دشمن تقویٰ یہ کہ عام خلقت سے جو مردہ دل ہوتے ہیں مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ طبعی ہر مخلوق کے شر سے۔

اور دوسرا دشمن تقویٰ یہ کہ شیطان سے: اے اولاد آدم! شیطان کی عبادت نہ کرو، بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تیسرا دشمن تقویٰ یہ کہ نفس سے: بیشک نفس امارہ بری باتوں کی طرف کھینچتا ہے۔ چوتھا دشمن تقویٰ یہ ہے کہ: ”کہہ دے کہ دنیا کی پونجی بہت قلیل ہے۔“ یہ چاروں اللہ تعالیٰ کے راہزن دشمن اور حریف ہیں۔ پس جو شخص خدا کے دشمنوں کو دوست رکھتا ہے، وہ خدا کا دوست کس طرح ہو سکتا ہے؟

حدیث

اے میرے اللہ! تو مجھے مظلوم بنا، ظالم نہ بنا۔

بیت

جو کوئی فانی اللہ ہو گیا، وہ باقی باللہ ہو گیا۔ وہ مقام دوئی سے گذر گیا اور اس کا باطن مصفا ہو گیا۔

اور تقویٰ کے چار حرف ہیں۔ ت ق و ی۔ پس حرف ت سے ترک، توکل، تواضع، ترحم اور تلقین مراد ہے۔ اور حرف ق سے قوی دین، قہر بر نفس اور قرب اللہ مراد ہے۔ اور حرف و سے وعظ پذیر اور وحدت فی الوجدت مراد ہے۔ اور حرف ی سے یاد حق کرنے والا، مسلمانوں کی امداد کرنے والا یا ایسی چیز نہ رکھنے والا ہو، جو حق کو پسند نہ ہو اور مخلوق سے مدد نہ مانگنے والا مراد ہے۔ ”ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی پرستش کرتے ہیں۔“ جو شخص ان صفات سے متصف ہو، وہ صاحب تقویٰ اور نفس پر حکمران ہے، ورنہ نفسانی خواہشات میں گرفتار ہے۔

بیت

این نباشد متقی در طلب زر تقویٰ آزا دام گردانی هنر

قوله 'تعالی: اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالسَّبْرِ وَتَنْسَوْنَ الْفُسْكَمُ' ^(۱)

بدانکه درویش پنج حرف است۔ در وی ش۔ پس از حرف د در دارد۔ و از حرف ر راست دین باشد۔ و از حرف و وحدانیت لاشریک له از شرک برآید۔ و از حرف ی یاد حق کند۔ و از حروف ش شرم دارد از نافرموده خدا و رسول خدا صاحب شریعت۔ پس هرکه بدین صفت موصوف باشد مستغنی لایحتاج درویش والا نه محتاج درویش۔ خاصیت دعوت بحر قرآن پیشوا ہادی رہبر معتبر ہر دو جهان۔

بیت

متقی بی خشم ورنج و دل سلیم زاهد و عابد بود مرد کریم

قوله 'تعالی: اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَاٰزًا' ^(۲)

بدانکه نفس دشمن زیان کننده و دزد در جان دوام راہزن و ضرر رساننده متفق باشیطان است۔ کسی را کہ در وجود نفس امارہ بادشاہ است و شیطان وزیر است او مطلق گمراہ است۔

بیت

مال و دولت کا طلبگار متقی نہیں ہوتا۔ (بلکہ) اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری تو اس کو دولت کے جال سے دور رکھتے ہیں۔ اگر تو ہنرمند ہے تو سمجھ لے۔
 ارشاد خداوندی ہے: ”کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟“

(اے طالب صادق!) جان لے کہ لفظ درویش میں پانچ حرف ہیں۔ د، ر، و، ی، ش۔ پس حرف د سے مراد یہ ہے کہ وہ درد رکھتا ہو۔ اور ر سے مراد راست دین ہو، اور حرف و سے مراد وحدانیت لاشریک نہ ہے۔ یعنی شرک سے دور رہتا ہو۔ اور حرف ی سے مراد یہ ہے کہ یاد حق کرنے والا ہو۔ اور حرف ش سے مراد یہ ہے کہ نافرمودہ خدا اور صاحب شریعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم کرنے والا ہو۔ پس جو درویش ان صفات سے متصف ہے، وہ مستغنی اور لایحتاج درویش ہے، ورنہ محتاج درویش ہے۔ بحر قرآن کی دعوت دونوں جہان میں معتبر ہادی، راہبر اور پیشوا ہے۔

بیت

متقی کو غصہ اور رنج نہیں ہوتا، اس کا دل سلیم ہوتا ہے۔ وہ زاہد، عابد اور مردِ کریم ہوتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے: ”بیشک فوز و فلاح اہل تقویٰ ہی کے لئے ہے۔“

(اے طالب حقیقی!) جان لے کہ نفس نقصان پہنچانے والا دشمن، جان ایمان کا چور، ہمیشہ راہزنی کرنے والا، ضرر پہنچانے والا اور شیطان سے متفق ہے۔ جس شخص کے وجود میں نفس امارہ بادشاہ ہے۔ اور شیطان وزیر ہے، وہ مطلق گمراہ ہے۔

رباعی

ترا بانفس کافر کیش کاریست بدام آور که این طرفه شکاریست
اگر مار سیه در آستین است به از نفسیکه با تو پیمنشین است

بدانکه آدمی را بسیار علم خواندن فرض عین نیست، بلکه فرض و واجب و سنت و مستحب و از گناهان بیرون آمدن و از خدا ترسیدن و خدای تعالی را بقدرت علیم و بصیر و سمیع و حاضر ناظر دانستن فرض عین است۔ و خاص علم حق تعالی اینست که قدم نهادن، بملکان نیک بختی و بر آمدن از قهر، غضب، نفس سختی۔
بدانکه علم سه^۱ حروف است۔ ع، ل، م۔ پس از حرف ع عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ^(۲) و از حرف ل لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا^(۳) و از حرف م مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا^(۴) و با علم استوار باش۔

بیت

علم را آموز اول آخرش اینجا بیا جاہلان را پیش حضرت حق تعالی نیست جا

حدیث

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ^(۱)

۱۔ سوره الزل، ۴۳: ۹

۲۔ سوره العلق، ۹۶: ۵

۳۔ مشکوٰۃ، ابن ماجہ

۴۔ سوره الاحزاب، ۳۳: ۴۰

رباعی

تجھے کافر خصلت والے نفس سے واسطہ پڑا ہے۔ اس کو اپنے جال میں پھنسالے، کیونکہ یہ بہت عمدہ شکار ہے۔ اگر ایک سیاہ ناگ تیری آستین میں ہے، تو وہ اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے کافر نفس کو ہم نشین کر لے۔

(اے طالب صادق!) جان لے کہ آدی کے لئے بہت علم پڑھنا فرض عین نہیں ہے، بلکہ فرض و واجب و سنت، مستحب، گناہوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کو قدرت کے ساتھ علیم و بصیر و سمیع اور حاضر ناظر جاننا فرض عین ہے۔ حق تعالیٰ کا خاص علم یہ ہے کہ نیک بختی کے مکان میں قدم رکھا جائے۔ اور قہر و غضب اور نفس کی سختی کو چھوڑ دیا جائے۔

(اے طالب حقیقی!) جان لے کہ علم کے تین حروف ہیں۔ ع، ل، م۔ پس حرف ع سے: انسان کو وہ کچھ سکھایا، جو اسے معلوم نہ تھا اور حرف ل سے: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس اس کو وکیل پکڑو۔ اور حرف م سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ رسول خدا اور خاتم النبیین ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے، مراد ہے اور اس علم پر مضبوط رہ۔ ل

بیت

پہلے علم کو سیکھ اور اس کے بعد اس مقام پر آ جا، کیونکہ جاہلوں کے لئے حق تعالیٰ کے دربار میں کوئی جگہ نہیں ہے۔

حدیث

”ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔“

مراد از علم توحید و معرفت الهی است، از برای آنکه بعضی اصحاب نبی الله که ظاهر علم نمی داشتند و با اسم الله مشغول و غرق بودند، چنانکه آرد را در آب خلط کرده می نوشیدند که مبادا از ذکر الله غفلت نشود. و از اصحابان مرتبه ظاهر عالم مجتهد روایت و عالم تابع مجتهد فایق تر نباشد که مرتبه اصحابان عظیم است. پس علم بعمل است. علماء عامل نه بعلم علماء عامل.

علماء چیست؟ و فقیر کیست؟ بر سر علماء نام علم است و علم دانستن را گویند. و بر سر فقیر نام الله است و در میان دانستن و نام الله فرق است. چنانچه دانستن ادب و نام الله امر.

قوله 'تعالی': وَاللَّهُ تَعَالَى غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ط^(۱)

حدیث

أَلَا مَرْفُوقَ الْأَدَبِ ط

که شیطان ادب علم نگذاشت لَا اسْجُدْ لِغَيْرِ اللَّهِ و امر خدای تعالی بجا نیامد و نافرمان شد و از رحمت گذشت و بمرتبه لعنت رسیده قوله 'تعالی': وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ط^(۲)

علم و فقر هر دو بر حق است. آن علم و فقر که خلاف نفس و ترک از دنیا و جدائی از

✓ اس علم سے مراد علم توحید اور معرفت الہی ہے۔ اس لئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کرامؓ ظاہری علم نہیں رکھتے تھے۔ صرف اسم اللہ ذات میں مشغول اور مستغرق رہا کرتے تھے۔ چنانچہ (ان میں سے بعض) آٹے کو پانی میں گھول کر پی لیا کرتے تھے کہ مبادا ذکر الہی سے غافل نہ ہو جائیں۔ صحابہ کرامؓ کا مرتبہ مجتہد علمائے ظاہری روایتی سے بڑھ کر ہے اور تابع مجتہد عالم کا مرتبہ بھی فائق تر نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرامؓ کا مرتبہ عظیم ہے۔ پس معلوم ہوا کہ علم عمل پر موقوف ہے۔ علماء کو عامل ہونا چاہئے نہ کہ علم کے بل بوتے پر علمائے عامل۔

عالم اور فقیر میں فرق

علماء کسے کہتے ہیں؟ اور فقیر کون ہے؟ علماء کے نام کے ساتھ علم ہے۔ اور علم کے معنی جانتا ہیں۔ لیکن فقیر کے نام کے ساتھ اسم اللہ ہے۔ پس علم اور اسم اللہ ذات میں ایسا ہی فرق ہے، جیسے ادب کے جاننے اور اسم اللہ ذات کے امر میں۔ ارشاد خداوندی ہے: ”اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے۔“

حدیث

”امر اور حکم ادب سے بڑھ کر ہے۔“

شیطان نے علم کا ادب ملحوظ رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم بجا نہ لایا۔ اور نافرمان ہوا اور رحمت خداوندی سے محروم رہ کر لعنت کے مرتبے کو پہنچا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اور تجھ پر میری لعنت ہے اس جزا کے دن تک۔“

علم اور فقر دونوں برحق ہیں۔ لیکن علم و فقر نفس کے خلاف ترک دنیا، شیطان

شیطان ترک و توکل و صبر و شکر - علم شریعت ذکر، فکر، معرفت طلب و حب مولی - اینست بقرب الله تعالی علم و فقر اولی - و از علمی که حاصل شود غر دنیا و جاه و از غر و جاه دنیا در دل پیدا شود سیاهی تباه حرص و حسد و کبر و ریا و رشوت و عجب و نفاق و کینه و بغض - این علم انبیاء و اولیاء نداشت -

بیت

باهو! بهر از خدا از زن باز آ هرچه باشد غیر حق از دل کن صفا

هر که از خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمی ترسد، هر آنکس علماء و فقیر چه طور باشد؟

قوله 'تعالی: بِسْمِ تَقْوُؤُونَ مَكَالًا تَفْعَلُونَ' ^(۱)

بدانکه از علم علماء می شود صاحب روایت - و از اسم الله فقیر را پیدا شود هدایت - و روایت از برای هدایت است - مراتب انبیاء و اولیاء است وَالَّذِينَ أَوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ^(۲) انبیاء و اولیاء علماء عامل را این است درجات - هر که علم را از سر گیرد، سر علم حرف ع عین بخشد عارف بالله شود، مراتب اعلی علین و هر که علم را از متوسط بگیرد - متوسط علم حرف ل است و از حرف ل لایحتاج شود و هر که لایحتاج شد، دل او متقی، مستغنی لایق دیدار شود - و هر که علم را از انتفاء بگیرد انتهای علم حرف م است و از م مراتب مردان خدا سر محض حَسْبَهُ اللَّهُ صاحب علم و تقوی - علم کلام حق است و دلالت

۱- سوره الصفه ۶۱: ۲

۲- سوره المجادله ۵۸: ۱۱

سے جدائی، ترک، توکل، صبر اور شکر سکھاتا ہے۔ اور شریعت کا علم ذکر، فکر، معرفت طلب اور حب خداوندی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس قسم کا علم و فقر اعلیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت پیدا کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جس علم سے دنیاوی غرور اور جاہ پیدا ہو اور دنیاوی غرور وجاہ سے دل میں سیاہی پیدا ہو کر تباہی آئے اور حرص، حسد، کبر، ریا، رشوت، خود پسندی، نفاق اور کینہ و بغض پیدا ہو۔ ایسا علم انبیاء اور اولیاء کو حاصل نہ تھا۔ (بلکہ انہیں پہلی قسم کا علم و فقر حاصل تھا)

بیت

اے باھو! خدا کے لئے عورت یعنی غیر کی یاد سے باز آ، کیونکہ جو کچھ اللہ کے سوا ہے، اس سے دل کو صاف کر لے۔ جو شخص خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتا، وہ عالم اور فقیر بھلا کس طرح ہو سکتا ہے؟

ارشاد خداوندی ہے: ”جو کچھ کرتے نہیں، اسے کہتے ہی کیوں ہو؟“

(اے طالب صادق!) جان لے کہ علم سے علماء صاحب روایت بنتے ہیں اور اسم اللہ سے فقیر کو ہدایت حاصل ہوتی ہے اور روایت ہدایت کے لئے ہوتی ہے، جو انبیاء اور اولیاء کا مرتبہ ہے۔ انبیاء و اولیاء اور علماء عامل کا علم اَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ جو شخص علم کو سر سے پکڑتا ہے اور علم کا سر حرف ع ہے، جو عین بخشا ہے، تو وہ عارف باللہ بن جاتا ہے۔ اور اسے اعلیٰ ترین مراتب حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص علم کو وسط سے جو کہ ل ہے، پکڑتا ہے، تو اسے حرف ل لایحتاج بنا دیتا ہے۔ اور جو لایحتاج ہو گیا، اس کا دل متقی، مستغنی اور لائق دیدار بن جاتا ہے۔ اور جو کہ علم کو اخیر پر سے، جو کہ حرف م ہے، پکڑتا ہے۔ تو م سے سر مردان خدا کے مراتب بخشا ہے، محض حبیب اللہ صاحب علم اور تقویٰ ہو جاتا ہے۔

علم کلام حق ہے اور حق کی دلالت کرتا ہے۔ پس جو شخص حق سے برگشتہ ہو

بخت کند۔ پس هر که از حق برگشت و حکم حق بجا نیاورد و بمثل ابلیس اَنَا خَيْرٌ
مِنْهُ گفت۔ از حرف ع عاق۔ و از حرف ل لادین در طلب رشوت۔ و از
حرف م مراجعت نموده نفس و هوا۔ این همه شامت از غلبات نفس و طمع و
حرص از آفت حب دنیا است۔ تَرَكُ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ عِبَادَةٍ وَحُبُّ
الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ^(۱)

بیت

هیچ علمی بهتر از تفسیر نیست هیچ تفسیری به از تاثیر نیست

نفس پرست همه کس، خدا پرست کم کس۔ شهوت و غصه و طمع و هوا و حرص و
زینت زیرپائی آر، تاشوی آدمی بیکبار۔

بدانکه نفس وقت شهوت دیوانه بی عقل بمثل چهارپایه حیوان است۔ و نفس
بوقت غضب مطلق شر و شیطان است۔ و نفس بوقت گرسنگی درنده بی اختیار
حیران است۔ و نفس بوقت سیری درانا فرعون دوران است۔ و نفس بوقت
سخاوت بخیل بمثل قارون نافرمان است۔ نفس را هیچ علاجی نیست۔ مگر قتل
نفس بقتل و یا بتابع و یا بفرمانبرداری و یا در عبادت مطمئن می شود۔ و از تاثیر
اسم الله و بذكر الله و بده صفت قلب۔ پس شخصیکه ده صفت قلب ندارد
اگرچه تمام عمر بریاضت سر بسنگ زند، نفس تابع نگردد و در حکم نیاید و ده صفت
قلب این اند:

گیا اور حکم حق بجا نہیں لایا، بلکہ شیطان کی طرح اس نے اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ (میں اس سے بہتر ہوں) کہا، وہ ع سے علق، حرف ل سے طلب رشوت میں لادین اور حرف م سے نفس وہوا کی طرف لوٹنے والا بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ قلبات نفس، طمع اور حرص کی شامت ہے۔ اور ان سب کی جڑ بموجہ اس حدیث کے حب دنیا ہے۔ جس طرح ترک دنیا تمام عبادتوں کی جڑ ہے، اسی طرح حب دنیا تمام گناہوں اور خطاؤں کی جڑ ہے۔

بیت

کوئی علم تفسیر قرآن کے علم سے بہتر نہیں ہے (اور) کوئی تفسیر تاثیر سے بڑھ کر نہیں ہے۔

نفس پرست تو سبھی لوگ ہوا کرتے ہیں، لیکن خدا پرست بہت کم ہوتے ہیں۔ شہوت، غصہ، طمع، حرص وہوا اور زینت کو روند ڈال، تاکہ تو یکبارگی مرد بن جائے۔ (اے طالب صادق!) (اچھی طرح) جان لے کہ نفس شہوت کے وقت چوپایہ حیوان کی طرح بے عقل اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اور نفس غصہ کے وقت شروشیطان مطلق بن جاتا ہے اور نفس بھوک کے وقت بے اختیار اور حیران درندہ اور سیری کے وقت تکبر کرتے ہوئے فرعون دوران بن جاتا ہے۔ اور سخاوت کے وقت قارون کی طرح بخیل اور نافرمان بن جاتا ہے۔ نفس کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یا اسے اپنا تابع اور فرمانبردار بنا دیا جائے یا وہ عبادت میں رہ کر مطمئن بن جائے۔

اسم اللہ ذات اور ذکر الہی سے قلب میں حسب ذیل دس صفات پیدا ہوتی ہیں۔ پس جو شخص قلب کی یہ دس صفات نہیں رکھتا، خواہ ساری عمر ریاضت میں سر پتھر پر مارتا رہے، نفس کبھی اس کا تابع نہیں ہو گا اور اس کے حکم میں نہیں آئے گا۔

اول قلب از تاثیر اسم الله بمثل آفتاب روشن گردد و هیچ تاریکی در وجودش نماند.
و دوم آنکه قلب از تاثیر اسم الله دریای عمیق شود و آنچه در دریا افتد پلید نشود.

و سوم آنکه قلب از تاثیر اسم الله پر آتش عشق شود که غیر لاسوی الله را سوخته گرداند.

و چهارم آنکه قلب از تاثیر اسم الله چشمه آب حیات شود و هر که از چشمه آب حیات قلب بنوشد حیات ابدی یابد - يُحْيِي الْقَلْبَ وَيُمِيتُ النَّفْسُ
این را خضر قلب گویند.

و پنجم آنکه قلب از تاثیر اسم الله بمثل معدن کان شود که ظاهر باطن غرق بعبادت معبود.

و ششم آنکه قلب بمثل طلسمات و از تاثیر اسم الله طلسمات را بسوخت از آتش رنج و یافت صاحب قلب گنج.

و هفتم آنکه قلب از تاثیر اسم الله بمثل آئینه هر حقیقت راه رونماید هر آئینه.
و هشتم آنکه قلب از تاثیر اسم الله روشن چراغ که چراغ از چراغ روشن شود.
و نهم آنکه قلب از تاثیر اسم الله گیاه پژمرده باب ذکر الله باران رحمت زنده گردد.

و دهم آنکه قلب از تاثیر اسم الله اصل قلب بوصل قرب الله که دوام به نظر الی الله - این قلب را نظر منظور حق حضور الی گویند.

اور قلب کی دس صفات یہ ہیں:

قلب کی پہلی صفت:- قلب اسم اللہ کی تاثیر سے آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا ہے اور وجود میں کسی قسم کی تاریکی نہیں رہتی۔

قلب کی دوسری صفت:- قلب اسم اللہ کی تاثیر سے گہرے دریا کی طرح ہو جاتا ہے اور جو کچھ دریا میں گرتا ہے، وہ نپاک نہیں ہوتا۔

قلب کی تیسری صفت:- قلب اسم اللہ کی تاثیر سے عشق کی آگ سے بھر جاتا ہے، جو ماسوی اللہ کو جلا دیتا ہے۔

قلب کی چوتھی صفت:- قلب اسم اللہ کی تاثیر سے چشمہ آب حیات بن جاتا ہے اور جو کوئی قلب کے اس چشمہ آب حیات سے پی لیتا ہے، وہ حیات ابدی پالیتا ہے۔ اس کا دل زندہ اور نفس مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو خضر قلب کہتے ہیں۔

قلب کی پانچویں صفت:- قلب اسم اللہ کی تاثیر سے سخاوت کے کان کا معدن بن جاتا ہے، جس سے ظاہر و باطن میں عبادت معبود میں مستغرق رہتا ہے۔

قلب کی چھٹی صفت:- قلب طلسمات کی طرح بن جاتا ہے اور پھر اسم اللہ کی تاثیر سے طلسمات کو آتش محنت و مشقت سے بھسم کر دیتا ہے اور خزانہ پالیتا ہے۔

قلب کی ساتویں صفت:- قلب اسم اللہ کی تاثیر سے ہر حقیقت راہ کو آئینے کی طرح دیکھ لیتا ہے۔

قلب کی آٹھویں صفت:- قلب اسم اللہ کی تاثیر سے چراغ روشن کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔

قلب کی نویں صفت:- قلب اسم اللہ کی تاثیر سے مردہ گھاس کی طرح ذکر الہی کے باران رحمت کے پانی سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔

قلب کی دسویں صفت:- قلب اسم اللہ کی تاثیر سے قرب الہی کا واصل بن جاتا ہے، جس کے مد نظر ہمیشہ اللہ کی ذات رہتی ہے۔ ایسے قلب کو منظور حق اور حضور الہی

هر که این ده صفت قلب دارد، هر چهار عناصر یکی گردند و یک وجود شوند، چنان غرق که نه آنرا یادماند شیطان و نه نفس بجز حق تعالی۔

رباعی

فقر دعوت ابتداء و انتهاء هر یکی واضح شده از مصطفیٰ
هر که را رخصت نباشد از رسول معرفت حق کی رسد وحدت وصول

حدیث

اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ بِسَيْفِ الْمَجَاهِدَةِ^(۱)

در وجود آدمی نفس غیب را سیف غیب جوع و محبت سوزش آتش اسم الله به تیغ غایب مجاهده بیک مرتبه نفس را قتل کرده، هر دو عالم در قید آورده شوند۔

ابیات

آن جهان و این جهان است یک نفس کی تواند کشت نفس با هوس
کار مردان است تقوی باطنی هر که این تقوی ندارد آن زنی
تقوی صبر و شکر راضی با خدا این چنین تقوی بود باطن صفا
آنچه باشد لا سویی غیرت بود عارفان را غیرت از حیرت بود

کہتے ہیں۔

ہر وہ شخص جو قلب کی یہ دس صفات رکھتا ہے، اس کے چاروں اعضا ایک ہو جاتے ہیں اور یکوجود ہو جاتے ہیں۔ وہ یاد الہی میں اس طرح مستغرق رہتا ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا نہ اسے شیطان یاد رہتا ہے اور نہ نفس۔

رباعی

فقر دعوت کی ہر ایک ابتدا و انتہا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسوۂ حسنہ سے واضح ہو جاتی ہے۔ جس کو بارگاہ مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہ ہو، وہ معرفت خداوندی حاصل نہیں کر سکتا اور نہ وہ وصال وحدت تک پہنچ سکتا ہے۔

حدیث

”مجاہد کی تلوار سے اپنے نفسوں کو ہلاک کرو۔“

انسان کے وجود میں نفس غیب کو بھوک، محبت، اسم اللہ ذات کی آگ کی سوزش اور مجاہدہ کی غائبانہ تلوار سے یکبارگی قتل کر کے ہر دو جہان کو قید میں لا سکتے ہیں۔

ابیات

وہ جہان اور یہ جہان ایک نفس کے برابر ہے۔ تو ہوس والے نفس کو کیسے مار سکتا ہے؟ باطنی تقویٰ اختیار کرنا مردان خدا کا کام ہے۔ جو کوئی یہ تقویٰ نہیں رکھتا، وہ مرد نہیں، بلکہ عورت ہے۔

متقی صبر و شکر کے ساتھ رضائے الہی پر راضی رہتا ہے۔ ایسے تقویٰ سے باطن کی صفائی ہو جاتی ہے (اور باطنی صفائی حاصل کرنا ہی اصل تقویٰ ہے) اللہ کے سوا جو

باهو بهر از خدا بی کام باش لب بلب بسته زبان آرام باش

بدانکه چون دعوت شروع کند، بوقت خواندن چشم خود را بپوشد و در تفکر در آید که از خدای تعالی کدام چیز بهتر است که برای وی می خوانم و آنرا مسخر کنم.

پس اگر می داند که همه چیز کمتر و از هر دو جهان لازوال خدای تعالی بهتر. پس دعوت برای خدای تعالی بخواند و خدای تعالی را بر خود مهربان و خوشنود رضامند گرداند.

حدیث

مَنْ لَّهُ الْمَوْلَى فَلَهُ الْكُلُّ ط

چون بمراتب کل رسید، دنیا و عقبی در نظر او جزو ماند و جزو درقید آوردن چه مشکل. اما لایق دعوت وجود نه بجهت کار دینی و دنیوی چنین باشد که آنرا اسم اعظم در عمل صاحب عامل. و از تاثیر اسم الله زبان سیف الله فقیر کامل که روز و شب خواندن دعوت هزاران هزار از آن بهتر است توجه فقیر کامل یکبار و اسم اعظم که در قرآن گم است، یافته می شود از سی حرفی که در سی حرفی اسم اعظم است. هر که اول حرف اعظم را در عمل آورد، بعد ازان اسم اعظم را بخواند که خواننده معظم، عامل کامل گردد.

کچھ ہے، وہ تیرا غیر ہے۔ عارفوں کو تیرے غیر سے وحشت اور حیرت ہوتی ہے۔
اے باھو! خدا کے لئے لذات دنیا کو ترک کر دے۔ لبوں کو بند کر کے زبان کو
آرام دے۔

(اے طالب صادق!) جان لے کہ جب انسان دعوت شروع کرے، تو پڑھتے
وقت اپنی آنکھوں کو بند کر کے سوچے کہ اللہ تعالیٰ سے کونسی چیز بہتر ہے، جس کی خاطر
میں پڑھوں اور اسے مسخر کروں۔ پس اگر وہ یہ جانے کہ تمام چیزیں ادنیٰ ہیں اور دونوں
جہان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پس وہ خدای تعالیٰ ہی کے لئے پڑھے اور اس
کو اپنے اوپر مہربان، خوش اور رضامند کرے۔ ✓

حدیث

”جس کا مولیٰ ہے، اس کا سب کچھ ہے۔“

جب وہ کل کے مراتب پر پہنچ جاتا ہے، تو دنیا و آخرت اس کی نظروں میں جزو
دکھائی دینے لگتی ہے۔ پس جزو کو قید میں لانا کیا مشکل ہے؟ لیکن دعوت کے لائق وجود
کو دینی اور دنیاوی کاموں کے لئے دعوت نہیں پڑھنی چاہئے، کیونکہ عامل کو عمل کے
دوران اسم اعظم ہاتھ آ جاتا ہے اور اسم اللہ کی تاثیر سے فقیر کامل کی زبان اللہ تعالیٰ کی
تکوار بن جاتی ہے۔ کامل و مکمل کی یکبارگی توجہ ہمارا دعاوتوں کے شب و روز پڑھنے
سے بہتر ہے۔ جو اسم قرآن شریف میں گم ہے، وہ تیس ۳۰ حروف سے معلوم ہو سکتا
ہے، کیونکہ انہی تیس ۳۰ حروف میں اسم اعظم ہے۔ جو کوئی پہلے حرف (اسم) اعظم کو
معلوم کرتا ہے اور بعد ازاں اسے پڑھتا ہے، تو پڑھنے والا عامل کامل اور معظم بن جاتا
ہے۔

بیت

بر زبان اللہ و در ذل گاؤ خر این چنین تسبیح کی دارواثر^(۱)

بدانکہ ہرکہ ملک ولایت ہفت اقلیم درقید آورد از امداد دعای فقراء است۔ و
ہرکہ سعادت ابدی و دولت سرمدی یافت و بادشاہی پائیدار قائم مقام تا روز
قیامت تمام از برکت فقراء یافت۔

رباعی

بر درویش رو ہر صبح و شام تا ترا حاصل شود مطلب تمام
گر ترا بر سر زند سر پیش نہ ہرکہ داری در ملک درویش دہ

درویش را پنج اوصاف اند۔ بموافق این پنج حروف د، ر، و، ی، ش۔ پس از
حرف د درو دارد۔ و از حرف ر راست دین۔ و از حرف و واحد در وحدت وحدہ
لا شریک لہ، از شرک بر آید۔ و از حرف ی یاد حق کند۔ و از حرف ش شرم
نماید از نافرمودہ خدا صاحب شریعت۔ ہرکہ بدین اوصاف موصوف، درویش
مستغنی، لایحتاج درویش، ورنہ محتاج درویش۔

خاصیت دعوت بحر قرآن، پیشوا، ہادی، رہبر، معتبر ہر دو جہان۔ دعوت
جزو کل و دعوت ذکر و دعوت فکر تجلیات روز نور اللہ، دعوت منتی فقیر ولی اللہ۔

۱۔ این شعر از مولائی رومؒ است۔

بیت

زبان پر تو اللہ اللہ کہے اور دل میں گائے گدھے یعنی دنیاوی خیالات رینگ رہے ہوں، تو ایسی تسبیح سے بھلا کیا اثرات مرتب ہوں گے۔

(اے طالب حقیقی!) (اچھی طرح) جان لے کہ جو شخص ملک و ولایت کو قبضے میں لاتا ہے، وہ فقراء کی دعاؤں کی مدد سے لاتا ہے۔ اور جس کسی کو سعادت ابدی اور دائمی دولت حاصل ہوئی (وہ فقیر کی دعا سے ملی) اور بادشاہت کی پائیداری اور روز قیامت تک اس کا برقرار رہنا سب کچھ فقراء کی برکت سے ہوتا ہے۔

رباعی

درویش کے دروازے پر صبح و شام حاضری دے، تاکہ تجھے تیرے تمام مقاصد حاصل ہو جائیں۔

اگر تیرا پیر تجھے سر پر بھی مارے، تو بھی اپنا سراپنہ پیر کے آگے جھکا۔ (اور) جو کچھ تیرے پاس ہے، وہ درویش کو دے دے۔

درویش میں لفظ 'د'، 'ر'، 'و'، 'ی'، 'ش' کے ان پانچ حروف کے مطابق پانچ اوصاف ہونے چاہئیں۔ پس حرف 'د' سے 'ورد' اور حرف 'ر' سے 'راست دین' اور حرف 'و' سے 'واحد دروحدت وحدہ' لاشریک لہ' ہے۔ یعنی شرک سے دور رہتا ہو اور حرف 'ی' سے مراد یہ ہے کہ یاد حق کرنے والا ہو۔ اور حرف 'ش' سے مراد یہ ہے کہ نافرمودہ خدا اور صاحب شریعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم کرنے والا ہو (پس) جو درویش ان صفات سے متصف ہے، وہ مستغنی اور لایحتاج درویش ہے، ورنہ محتاج (اور عاجز) درویش ہے۔

بحر قرآن کی دعوت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ (درویش) دونوں جہان میں معتبر ہادی، راہبر اور پیشوا ہے۔ (اس کے علاوہ اور دعوتیں یہ ہیں) دعوت جزو کل، دعوت ذکر، دعوت فکر تجلیات روز نور اللہ اور دعوت منتہی فقر ولی اللہ۔

قوله 'تعالی': اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ^(۱)
از دعوت صاحب نظر، تمام عالمگیر اولیاء الله -

قوله 'تعالی': أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ^(۲)

بیت

مرد مرشد اهل دعوت حق حضور مرشد خودبین بود اهل الخور

بدانکه صاحب منتی دعوت اگر جانب کسی نظر با جذب و قهر و غضب کند، بحکم
خدای تعالی عزوجل همون ساعت و یا هموندم و یا همون روز از جان بی جان
مرده گردد که جذب و قهر فقراء نمونه قبر خدای تعالی است -

و اگر جانب کسی نظر جذب با خلاص خاص کنند، هر آنکس زنده قلب، مولی
طلب خاص با خدای تعالی اخلاص شود -

بدانکه اکثر مردم می گویند که پیر من خس است، مگر اعتقاد من بس
است - از راه کج و بی فہمی و بی عقلی و از جہل نادانستگی گویند - اصل
حرف این است کہ پیر من صاحب اسرار خاص الخاص است - اعتقاد من بس
است - بدانکہ از دعوت در قید آوردن جنونیت و موکلان و دعوت حضوریات
مسخرات حاضرات ارواح مقدس انبیاء و اصفیاء و اتقیاء و اولیاء و غوث و قطب
و شهداء و خاکیان اهل اسلام می باید کہ خوانندہ در دعوت کامل، عامل، شہسوار -

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اللہ ایمان والوں کا والی اور دوست ہے“ جو ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔“

دعوت سے صاحب نظر اور تمام جہان کو پکڑنے والا ولی اللہ ہو جاتا ہے۔
ارشاد خداوندی ہے: ”خبردار! بیشک اولیاء اللہ پر نہ کچھ رنج و خوف ہو گا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔“

بیت

حق کی حضوری کی دعوت دینے والا مرشد کامل ہوتا ہے۔ خود کو دیکھنے والا مرشد مغرور اور متکبر مرشد ہوتا ہے۔

(اے طالب صادق!) جان لے کہ صاحب منتہی دعوت اگر کسی کی طرف جذبہ، قہر اور غضب کی نگاہ سے دیکھے، تو حکم خدائے بزرگ و برتر سے وہ اسی دم، اسی گھڑی اور یا اسی روز جان سے بیجان مردہ ہو جائے گا، کیونکہ فقراء کا جذبہ اور غضب قہر الہی کا نمونہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کسی کی طرف خاص اخلاص و لطف سے نگاہ جذب کریں، تو اس شخص کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور اس میں اخلاص الہی آ جاتا ہے اور اس میں مولیٰ کی طلب خاص پیدا ہو جاتی ہے۔

(اے طالب صادق!) جان لے کہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں: گو میرا پیر و مرشد ادنیٰ اور ناچیز ہے، مگر میرا اعتقاد ہی میرے لئے کافی ہے۔ وہ یہ بات بے عقلی، نادانی، جہالت، کجی اور لاعلمی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اصل بات یوں کہنا چاہئے ”کہ میرا پیر صاحب اسرار خاص الخاص ہے۔ اور میرا اعتقاد کافی ہے۔“

(اے طالب حقیقی) جان لے کہ دعوت سے جنونیت اور موکلوں کو مقید کیا جاتا ہے اور دعوت کے ذریعے حضرات کا مسخر کرنا اور انبیاء، اصفیاء، اتقیاء، اولیاء، غوث، قطب اور شہداء کی ارواح مقدسہ کو حاضر کرنا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس مطلب

وقت شب بنزدیک قبر رود و بر گرد قبر بخواند۔ پس اگر روحانیت حاضر شود و موکلان اشاره کنند و یا از الهام و یا از راه قسم یا ذن اللہ روحانی متکلم شود و یا از وہم خیال از هر طریق کاری۔ بمطلب مقصود رسد بہتر و الا نہ معلوم شد کہ صاحب روحانیت غالب است و یا آنرا از دولت و نعمت کلام اللہ نور اللہ می رسد۔ ازین اہمال کند۔ پس خوانندہ را باید کہ بر قبر سوار شود مثل سواری اسب کہ بر روحانی بار غالب آید گران تراز گرانی کوه و نیز یک خس در دست دارد بمثل تازیانہ و یا بمثل شمشیر و یا بمثل گرز و آنچه داند از قرآن بخواند و بر قبر زند۔ پس آن روحانی کہ زخم خورد بر فور پیش حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سرور کائنات فریادی رود، ہمون ساعت کاریست بکشاید و یا خوانندہ ہموند۔ میرو و یا۔ مقصود مطلب دینی و دنیوی برسد و بگیرد۔ این دعوت را تیغ برہنہ گویند۔ خوانندہ کہ مرد مذکر صاحب دعوت ظاہر و باطن، لارجعت و لازوال۔ این خوانندہ را مراتب قرب وصال است۔ ہفتی صاحب دعوت را چہ احتیاج شمار عدد شناختن ساعت نفس و سعید کہ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ط بہ نزد قبر بمراقبہ می رود و از خود بی خودی شود و از روحانی جواب با صواب دریابد و اگر با خبر باشد، از قبر دروازہ دل دلیل می گیرد کہ دلیل باطنی مشروحا "ظاہر" این است فقیر مذکر صاحب دعوت وجود اوصفا و قلب اوطاہر و این چنین خوانندہ را قاتل گویند کہ با نظر و با توجہ قتل کند کہ نظر و توجہ او

کے لئے خاکیاں اہل اسلام میں سے پڑھنے والا ایسا ہونا چاہئے جو دعوت میں کامل، عامل اور شہسوار ہو۔ رات کے وقت قبر کے پاس جا کر قبر کے گرد پڑھے۔ پس اگر روحانی حاضر ہو اور مؤکل اشارہ کریں اور یا الہام کے ذریعے اور یا روحانی اللہ کے حکم سے اٹھ کر ہمکلام ہو اور یا وہم و خیال سے ہر طریق سے مطلب براری ہو تو بہتر ہے، ورنہ سمجھو کہ صاحب روحانیت غالب ہے اور یا اسے کلام اللہ کی دولت و نعمت سے نور الہی پہنچتا ہے۔ وہ اس سے حظ حاصل کرتا ہے۔ پس پڑھنے والے کو چاہئے کہ قبر پر اس طرح سوار ہو جائے جیسے گھوڑے پر سواری کی جاتی ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے روحانی پر پہاڑ کی گرانی سے بھی زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ نیز ہاتھ میں ایک تنکا تازیانہ یا تلوار اور یا گرز کی طرح پکڑے اور قرآن میں سے اسے جس قدر یاد ہو پڑھے اور اس تنکے کو قبر پر مارے۔ پس اسی وقت فوری طور پر روحانی زخم کھا کر جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فریادی بن کر فریاد کرے گا۔ اور اسی وقت پڑھنے والے کی مشکل کو حل کرائے گا۔ اور یا تو دعوت کا پڑھنے والا اسی گھڑی مرجائے گا اور یا اس کے دینی اور دنیوی مقاصد و مطالب پورے ہوں گے۔

اس دعوت کو تیغ برہنہ (نگلی تلوار) کہتے ہیں۔ اس کا پڑھنے والا مرد مذکر، صاحب دعوت ظاہر و باطن اور لارجعت و لازوال ہوتا ہے۔

اس کے پڑھنے والے کو قرب و وصال کے مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ منتہی صاحب دعوت کو کیا حاجت ہے کہ وہ نیک و بد ساعت کے اعداد کو شمار اور شناخت کرتا رہے۔ اسے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ قبر کے نزدیک جا کر مراقبہ میں چلا جاتا ہے۔ اور خود سے بخود ہو کر روحانی سے جواب باصواب حاصل کر لیتا ہے۔ اور اگر باخبر ہو تو قبر سے دل دلیل کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس واسطے کہ باطنی دلیل زیادہ مشروح اور واضح ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں فقیر مذکر صاحب دعوت۔ اس کا وجود صفائی والا اور اس کا قلب پاکیزہ ہوتا ہے۔ ایسے پڑھنے والے کو قاتل کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ نظر اور توجہ

تیغ تیز است۔ پس مرد فقیر قتال آنست کہ اول نفس موزی را قتل کند بحکم عزوجل۔

حدیث

اَقْتُلُوا الْمُؤْذِيَاتِ قَبْلَ الْاِبْيَازِ^(۱) ط

این چنین فقیر قاتل را سیف اللہ اُولٰی الامر نیز گویند۔ گاهی در مراتب تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ^(۲) در آید و گاهی در مراتب تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ^(۳) در آید۔ المطلب آنکہ:

حدیث

اَلْحُبُّ لِلّٰهِ وَالبُغْضُ لِلّٰهِ^(۴) ط

بدانکہ بعضی دعوت خواندن عامل و بعضی بر خست دعوت خواندن و اذن اجازت کامل۔ پس صاحب دعوت آنست کہ ہم عامل و ہم کامل و ہم باریاضت و ہم با اجازت و ہم با ارادت و ہم با سعادت۔ اگر کسی خواہد کہ بر کفار غالب شوم و ملک کفار و اہل کفار رفاض بی دینان را در قید اسلام آرم، باید کہ شش نام برو پارہ کاغذ بنویسد، چنانچہ نمود، شہاد، قارون۔ و دیگر سہ نام بر پارہ دیگر کاغذ بنویسد۔ فرعون، هامان، ابلیس علیہم اللعنت۔ و این ہر دو پارہ بتہ ہر دو پائی دہد۔ و دو رکعت نماز بارواح حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم سرور کائنات

۱۔ الحدیث

۲۔ سورہ آل عمران، ۳: ۲۶

۳۔ ایضاً

۴۔ الحدیث

کے ساتھ قتل کرتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی نظر اور توجہ (گویا) تیز تلووار ہے۔ پس قاتل وہ مزد فقیر ہے، جو پہلے موزی نفس کو خدائے بزرگ و برتر کے حکم سے قتل کرتا ہے:

حدیث

”موزیوں کو ایذا رسانی سے پہلے قتل کرو۔“

اس قسم کے فقیر قاتل کو سیف اللہ اولی الامر بھی کہتے ہیں۔ ایسا فقیر کبھی تعذ من نساء (جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے) کے مراتب میں اور کبھی نذل من نساء (جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے) کے مراتب میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ:

حدیث

”اس کی دوستی اور عداوت محض اللہ ہوتی ہے۔“

(اے طالب صادق!) جان لے کہ بعض لوگ تو دعوت پڑھنے میں خود عامل ہوتے ہیں اور بعض کو دعوت پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور وہ اس معاملہ میں کامل ہوتے ہیں۔

پس صاحب دعوت وہی ہے، جو عامل بھی ہو اور کامل بھی، باریاضت بھی ہو اور بااجازت بھی، باارادت بھی اور باسعادت بھی۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں کافروں پر غالب آ جاؤں اور کفار، رافضی بے دینوں کے ملک کو قبضہ اسلام میں لے آؤں، تو اسے چاہئے کہ چھ نام کانغذ کے دو ٹکڑوں پر لکھے۔ تین نام کانغذ کے ایک ٹکڑے پر اور تین نام کانغذ کے دوسرے ٹکڑے پر۔ یعنی نمود، شداد اور قاروں کانغذ کے ایک ٹکڑے پر اور کانغذ کے دوسرے ٹکڑے پر فرعون، هامان اور ابلیس (اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجے) اور ان ہر دو کانغذ کے ٹکڑوں کو دونوں پاؤں کے نیچے رکھ کر دو رکعت نماز باروداح

بخواند چنانچه بعد فاتحه در یک رکعت اول سورة انا فتحنا بخواند و در رکعت دوم بعد فاتحه سورة یسین بخواند و بعد از سلام در سجده رود و این دعا بخواند:

اللَّهُمَّ انصُرْ مَنْ نَصَرَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ
وَاحِدًا مَنِ اعْرَضَ عَنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا
تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ و بعد ازان دو گانه را صواب بارواح حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات بمعہ اصحاب کبار بہ
بخشد۔ کارستہ بدین ترتیب دعوت زود . بمقصود برسد۔ کلام ربانی برحق
است انشاء اللہ تعالیٰ۔ و اگر بسیار شتاب بخواهد تا در میان هر دو رکعت ختم
قرآن کند متواتر سه شب و روز عمل او تا قیامت باز نماند۔ این دعوت تیغ
برهنه هر آنکس خواند کسی را که حکم از خدای تعالیٰ و اجازت از حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات و رخصت از حضرت شاه محی الدین۔
چنانکہ ظاہر بر اہل قبور و باطن دوام در مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضور۔ بدین صفت موصوف باشد۔

بیت

شہسوارم شہسوارم شہسوار غوث و قطیم مرکب است در زیر بار

حدیث

إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَحْيُوا مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ ^(١) ط

۱۔ شرح من الامام اعظم حضرت ملا علی قاریؒ، لاہور، ص ۱۱۴

سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے۔ چنانچہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اول سورہ اِنَّا فَتَحْنَا اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یٰس پڑھے اور سلام کے بعد سر سجدہ میں رکھ کر یہ دعا پڑھے:

”اے پروردگار! تو اس کی مدد کر جس نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ ہمیں ان میں سے بنا اور اسے ذلیل کر جس نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی کی۔ اور ہمیں ان میں سے نہ بنا۔“ اور بعد ازاں اس دو رکعت کا ثواب جناب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمعہ صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ارواح کو بخشے۔ اس ترتیب سے دعوت پڑھی گئی، تو مشکل انشاء اللہ جلد حل ہو جائے گی۔ کلام ربانی برحق ہے۔ اور اگر بہت جلدی مقصد براری چاہتا ہو، تو دونوں رکعتوں کے درمیان میں سارا قرآن مجید ختم کرے اور متواتر تین دن رات پڑھے۔ ایسا کرنے سے اس کا عمل قیامت تک باز نہیں رہے گا۔ یہ تیج برحمنہ دعوت وہی شخص پڑھ سکتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کا حکم اور جناب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت حاصل ہو اور پیران پیر حضرت شاہ محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اجازت ہو۔ چنانکہ ظاہر میں اہل قبور پر ہو اور باطن میں ہمیشہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضوری رکھتا ہو۔ (بہر حال) ان صفات سے وہ متصف ہو۔

بیت

میں شہسوار ہوں، شہسوار ہوں، ہاں شہسوار ہوں۔ مقام غوث و قطب میری سواری ہے اور میرے زیر بار ہے۔

حدیث

”جب تم کسی امر میں حیران رہ جاؤ، تو اہل قبور سے مدد طلب کرو۔“

ابیات

اولیاء را خلوت است زیر زمین لَا تَخَفْ باشند آواز صدق دین
روح بالا عرش قالب زیر خاک احتیاجی نیست روضه جان پاک
اولیاء را قبر همچون جسم و جان اولیاء را در قبر خفته بدان
خفتگان را از قبر بیدار کن هم سخن باهم، کلامش یار کن
دل ز دل سنجشش بود باهم کلام این چنینی سخن ز الهامش تمام
هر دمش سخن بود از دل بدل اولیاء با زنده جان اند زیر گل
وقت مشکل یاد کن از عهد او طرفه زد حاضر شود تو روبرو
صد هزاران با مؤکل گرد گرد این چنین دعوت شود از مرد مرد
اهل رجعت کی شناسد دل سیاه لَا تَخَفْ دعوت بود سر اله
گم قبر گم نام بی نام و نشان جشه را با خود برند در لامکان
باهو! به زین نباشد در نهان خود پرستی را مبین جزعین آن

حدیث

إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ بَلْ يَنْتَقِلُونَ مِنَ الدَّارِ
إِلَى الدَّارِ ط

۱- کتاب برزخ، عین العلم شرح زین العلم از حضرت ملا علی قاری، شرح الصدور از علامه سیوطی،
کتاب الروح از ابن قیم-

انبیاء

اولیاء کرامؑ کو زیر زمین قبر میں بھی خلوت حاصل ہے۔ وہ صدق دین کی وجہ سے لَا تَخَفُ (خوف مت کر) کے اعزاز سے سرفراز ہوتے ہیں۔

ان کی روح عرش سے بھی اوپر ہوتی ہے اور جسم زمین کے نیچے۔ ان کی جان پاک کو گنبد اور مزار کی حاجت نہیں ہوتی۔ اولیاء کرامؑ کی قبر جسم اور جان کی طرح (زندہ) ہوتی ہے۔ اور اولیاء کرامؑ کو قبروں میں سویا ہوا جان۔ (ان) سوئے ہوؤں کو قبر سے بیدار کر۔ اور ان سے ہمسخن اور ہمکلام ہو کر ان کو اپنا مددگار بنا لے۔ اپنے دل کو ان کے دل سے رابطہ کر کے ان سے ہمکلام ہو۔ ایسی تمام باتیں الہام کی طرح تیرے دل میں القا ہوں گی۔ ہر گھڑی تیرے دل کی ان کے دل سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ اولیاء کرامؑ مٹی کے نیچے (یعنی اپنی قبروں میں) زندہ جان ہیں۔ (اس لئے ان کو زندہ جان) مشکل کے وقت ان کو اپنے عہد و بیان کے ساتھ یاد رکھ۔ وہ آن واحد میں (تیری امداد کے لئے) تیرے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہزاروں موکل ان کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ مرد کامل کی دعوت ایسی ہی ہوتی ہے۔

سیاہ دل اہل رجعت بھلا کیسے جان سکتا ہے کہ لَا تَخَفُ (خوف مت کر) کے وعدہ والی دعوت سرائی ہے۔ جن کی قبر کا پتہ نہ ہو، گمنام ہوں، ان کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ ایسے لوگ اپنے جثہ کو بھی اپنے ساتھ ہی لامکان میں لے جاتے ہیں۔ اے باھو! جہان میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہوتا، جو خود پرستی کی طرف نگاہ نہ کر کے صرف ذات مطلق کی طلب میں رہتا ہے۔

حدیث

”بیشک اولیاء اللہ مرتے نہیں“ (اور ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں) بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔“

حدیث

الْمَوْتُ جَسْرٌ يُؤْصِلُ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ^(۱) ط

اولیاً را حیات مطلق، فراق و ممات با حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بهر مجلس ملاقات۔ پس اولیاء الله اگر احوال مراتب باطنی در دنیا به بینند، بیشک شکم خود را بدست پاره کنند۔ و اگر اهل دنیا احوال مراتب باطنی خود را به بینند، در تمام عمر بجز نام الله تعالی دیگر نگویند۔ و از دنیا دل ایشان چنان سرد شود که مرگ را اختیار کنند و دنیا را اختیار نکنند۔

ابیات

باهو با یک نقطه یا هو می شود ورد باهو روز و شب یا هو بود
اسم هو سیف است باهو بر زبان قتل کن تو نفس کافر هر زمان
اسم یا هو باهو را شد راهبر پیشوای شد محمد معتبر

بدانکه ذکر دعوت باطنی که بذکر فکر پاس انفاس مطلق راه باطنی خاص الخاص حق طلب زنده قلب۔ دعوت غرق، دعوت جذب، بذات اسم الله و دعوت تجلی که از اسم الله ذات نور ظهور قطرات مطرات بمثل باران از میان حروف اسم الله می برآیند۔ و گرد آن تجلی بهمت راه زدن تجلی هالند۔ چنانچه تجلی جنونیت و تجلی شیاطین۔ گرد بگرد آن تجلی ذات می نمایند که ازان تاثیر تجلی

حدیث

”موت ایک پل ہے، جو حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے۔“

اولیاء اللہ کو حیات مطلق مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر ملاقات میں نصیب ہوتی ہے۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر حاضری گویا ان کے لئے جدائی اور موت ہے۔ پس اگر اولیاء اللہ مراتب باطنی کے احوال کو دنیا میں دیکھیں، تو بیشک اپنے ہاتھ سے اپنا پیٹ پھاڑ ڈالیں۔ اور اگر اہل دنیا اپنے مراتب باطنی کے احوال دیکھ لیں، تو تمام عمر اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی اور کا نام نہ لیں۔ اور دنیا سے ان کے دل اس طرح سرد ہو جائیں کہ وہ موت کو پسند کریں اور دنیا کو اختیار نہ کریں۔

ابیات

باہو ایک نقطے سے یاہو بن جاتا ہے۔ باہو دن رات یاہو کا ورد کرتا رہتا ہے۔ اے باہو! زبان پر اللہ کا اسم ذات ہو تلوار کی باند ہے۔ تو اس کافر نفس کو اس سے ہر وقت قتل کرتا رہ۔ (اور یاہو کا ورد زبان پر جاری رکھ) یاہو کا نام باہو کا راہبر اور راہنما ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل اعتبار میرے پیشوا پیر کامل ہیں۔ (اے طالب صادق!) جان لے کہ دعوت باطنی کے ذکر کی ترتیب یہ ہے کہ ذکر و فکر سے پاس انفس کیا جائے۔ یہ شخص خاص الخاص، حق طلب، زندہ قلب ہوتا ہے اور اسے مطلق راہ باطنی ہاتھ آ جاتی ہے۔ دعوت غرق، دعوت جذب اور اسم اللہ ذات اور دعوت تجلی سے نور بارش کے قطروں کی طرح ظہور کرتا ہے۔ اور اسم اللہ ذات کے حروف کے درمیان میں سے نکلتا ہے اور ان تجلیات کے گرد طالب کی راہزنی کے لئے تجلیات ہیں۔ مثلاً ”تجلیات جنونیت و شیطنیت۔ ان تجلیات کی تاثیر سے حرص“

حرص و حسد و غیر شرع و بدعت پیدا شود.

پس عاقل آنست که وقت تجلیات **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ** بخواند که تجلی جنونیت و شیطان دفع گردد و الا نه بعضی مقلدان از اهل بدعت گمراه شوند از رجوعات خلق و مردم را تجلی شیطان ناری می نمایند.

بیت

هر که ظاهر باطنش شد یک وجود
این چنینش اش عارف حق یافت زود

آری دعوت ریاضت دیگر است. و دعوت راز دیگر است.

عجبت

دم روان باشد بمثل تیغ تیز دعوتی چون تیر هم از دل بنخیز

این دعوت تعلق بتلاوت قرآن دارد و با هم نشینی قبر اولیاء الله - زنده دل و جان و مرده تن شروع کند. در آن وقت شروع کل و جز مخلوقات و ارواح انبیاء و اولیاء کسانیکه خاکیان اهل اسلام خواننده کلمه طیب **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** با اصحاب کبار و یک لکه و سیزده هزار از اصحاب نبی سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم بلکه جمیع اصحاب بیشک حضور شوند و موکلان ملائک و جنونیت غیب عالم هرژه هرار عالم آنچه فی السموات و الارض تا بوقت خواندن در قید وی باشند تا آنکه از ورد خواننده خلاص نشود کل و جز همه خلاص نشوند. ازین دعوت هیچ دعوت سخت

حسد، غیر شرع باتیں اور بدعت پیدا ہوتی ہیں۔

پس عقلمند آدمی وہ ہے جو تجلیات کے وقت لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھے، تاکہ شیطانی اور جنونیت کی تجلیات دور ہو جائیں۔ وگرنہ تو اہل بدعت سے بعض مقلد رجوعات خلق کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ عام لوگوں کو شیطانی اور ناری تجلیات دکھائی دیتی ہیں۔

بیت

جس کا ظاہر و باطن یک وجود ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا عارف حق بہت جلد معرفت خداوندی پالیتا ہے۔
ہاں دعوت ریاضت اور ہے اور دعوت راز اور ہے۔

بیت

تیرا سانس تیز تلوار کی طرح رواں ہو گا۔ اور تیری دعوت بھی تیر کی طرح دل سے نکل کر اپنے ہدف تک پہنچے گی۔
یہ دعوت قرآن پاک کی تلاوت سے تعلق رکھتی ہے۔ نیز اولیاء اللہ کی قبروں کی ہم نشینی سے متعلق ہے۔ طالب یہ دعوت زندہ دل و جان اور مردہ تن ہو کر شروع کرتا ہے۔ جس وقت طالب یہ دعوت پڑھنے بیٹھتا ہے، اس وقت کل و جز تمام مخلوقات، انبیاء اولیاء، اسلام کے نام لیواؤں اور کلمہ طیبہ کے پڑھنے والوں، اصحاب کبار اور نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک لاکھ تیرہ ہزار دوسرے صحابہ، بلکہ جمیع اصحاب کی روحمیں بلاشک و شبہ حاضر ہوتی ہیں۔ اور مؤکل، ملائک، جنونیت اور اٹھارہ ہزار قسم کی ارضی و سماوی غیبی مخلوق پڑھتے دم تک اس کی قید میں ہوتی ہے۔ جب تک دعوت کا پڑھنے والا درد سے فارغ نہیں ہوتا۔ کل و جز

تر نباشد۔ اگر زیادہ روز متواتر خواند تا یقین است کہ صَفَا وَ بَعْدَةِ اللّٰهِ کہ

فرشتگان آن ملک ولایت زمین را در جنبش آورده بر پشت اندازند وزیر

وزیر کنند۔ اگرچہ در ملک و ولایت و زمین و شہر بمثل انبیاء^۴ و اولیاء^۵ باشند۔

خوانندہ این دعوت را کار بر آید، بخواندن دعوت یکشب و یا شب دوم و اگر کار

سخت تر باشد شب سیوم۔ و اگر ازین زیادہ خواند، عمل او تاقیامت باز نماند۔

پس ہر کہ بر کلام اللہ و دعوت دعای سیفی اللہ و بر دو گانہ کلام اللہ شک آورد

مطلق کافر گردد۔ کلام ربانی بر حق است، اما بشرط آنکہ سیماب کشتہ نشود و از

خاک خاکستر بود نابود نگردد و لایق خوردن نشود بجز کامل و دعوت دست نہد و

لا رجعت نشود و روان نگردد بجز اجازت ہم نشینی اولیاء قبر اولیاء اللہ۔ عامل

صاحب دعوت را چہ مشکل است، صاحب اکسیر را در قید آوردن و تابع کردن

کامل العلم تکثیر فوق الاکسیر ط ہر کہ بدین طریق صاحب دعوت عامل و

کامل شود۔ دل لایحتاج و ظاہر محتاج۔

تمام مخلوق اس کی قید سے خلاصی نہیں پاتی۔ اس دعوت سے بڑھ کر اور کوئی دعوت سخت نہیں۔ اگر زیادہ روز تک متواتر پڑھے، تو یقین ہے کہ فرشتے محققاً اور حقیقتاً اس ملک و ولایت کی زمین کو جنبش دیں اور پشت پر ڈال کر زیر و زبر کر دیں، (جب تک کہ پڑھنے والے کی مطلب براری نہ ہو) خواہ اس ملک و ولایت و زمین و شہر میں انبیاء اور اولیاء ہی کیوں نہ ہوں۔ اس دعوت کے پڑھنے والے کا مقصد اول تو ایک رات میں نہیں تو دوسری رات میں اور اگر کام زیادہ سخت ہو، تو تیسری رات میں ضرور ضرور پورا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ پڑھے، تو اس کا عمل قیامت تک باز نہیں رہتا۔

کافر مطلق کون ہے؟

پس جو شخص کلام الہی، دعوت دعائے سیفی اور دوگانہ کلام اللہ پر شک کرتا ہے، وہ کافر مطلق ہو جاتا ہے۔ کلام ربانی برحق ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس طرح پارہ کشتہ نہیں ہوتا۔ اور خاک سے خاکستر نہیں ہوتا اور بود سے نابود نہیں ہوتا اور نہ ہی کھانے کے قابل ہوتا ہے، تاوقتیکہ کوئی استاد کامل صاحب طریقت اسے کشتہ نہ کرے۔

اسی طرح دعوت میں کامل اور لارجت نہیں ہوتا اور رواں نہیں ہوتا، جب تک اسے اولیاء اللہ کی قبر کی ہم نشینی کی اجازت نہ ملے۔ عامل صاحب دعوت کے لئے صاحب اکیر کو مطیع اور تابع کر لینا کچھ بھی مشکل نہیں۔

جو علم تکثیر میں کامل ہوتا ہے، وہ صاحب اکیر سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ جو شخص اس طریق سے دعوت میں کامل اور عامل ہے، اس کا دل لایحتاج ہوتا ہے، گو ظاہر میں محتاج ہی ہو۔

بیت

نفس را رسوا کند بهر از گدا بر هر دری قدمی زند بهر از خد

این است مراتب اولیاء الله باطن صفا۔

بدانکه صاحب دعوت مثنوی را همیشه چهار لشکر باطنی همراه مانند و در نظر آیند۔
چنانچه اول لشکر روح پاک حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سرور کائنات
بمعه اصحاب کبار و جمیع اصحاب دیگر۔ دوم لشکر سید الشهدا اما این نور العین
ابی محمد الحسن و ابی عبدالله الحسین بمعه جمیع شهداء رضی الله تعالی عنهم
اجمعین۔ و سیوم لشکر فرشتگان مقرب مؤکل و چهارم لشکر جنونیت غیب عالم و
دیگر بگرو صاحب دعوت ولی الله هر سلاح چنانچه تیغ برهنه و تیر بکمان بسته و
سنان دار نیزه و کارد و بندوق و غیره غیب الغیب۔

پس بر کسیکه با جذب و غضب و قهر نظر کند، عدو او زخم از غیب در جان بخورد و به
آن درد میبرد۔ اما فقیر باید خدا ترس، بار بردارنده و آدم نیاز ارنده۔

حدیث

الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ^(۱) ط

هر که دوست خدای را آزارد، بی شک در هر دو جهان خراب شود۔ و اکثر مردم
که بعض مردم بر اهل دنیا دعوت خوانند، نادان از مثل ایشان این است۔

ہیت

نفس کو گداگری کر کے ذلیل کرتا ہے۔ اور خدائے قدوس کی خوشنودی کی خاطر ہر دروازے پر چل کر جاتا ہے۔

یہ مراتب ان اولیاء اللہ کے ہیں جن کے باطن صفا ہیں۔
(اے طالب صادق!) جان لے کہ صاحب دعوت منتہی کے ہمراہ ہمیشہ چار لشکر رہتے ہیں۔

چنانچہ پہلا لشکر سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمعہ اصحاب کبار اور جمع دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ارواح پاک کا لشکر۔
دوسرا لشکر سید الشہداء، ائمین نور العین ابی محمد الحسن اور ابی عبد اللہ الحسین بمعہ جمع شہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لشکر۔
تیسرا لشکر مقرب فرشتوں اور موکلون کا لشکر۔
چوتھا لشکر غیب عالم جنونیت وغیرہ کا لشکر۔

صاحب دعوت ولی اللہ کے گرد غیب الغیب سے ہر قسم کا اسلحہ ہوتا ہے۔ مثلاً "تیغ برصہ"، تیر کمان، سنان دار نیزہ، چھری اور بندوق وغیرہ۔ پس جس شخص پر جذب، قہر اور غضب کی نگاہ کرتا ہے۔ اس کا وہ دشمن غیب سے زخم کھا کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اس درد سے مر جاتا ہے، لیکن فقیر خدا ترس دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا اور آدمیوں کو آزار نہ پہنچانے والا ہونا چاہئے۔

حدیث

اس کی محبت بھی اللہ کے لئے اور دشمنی بھی اللہ کے لئے ہونی چاہئے۔
جو شخص اللہ کے دوست کو ستاتا ہے، بلاشبہ دونوں جہان میں خراب ہوتا ہے اور اکثر لوگوں میں سے بعض لوگ جو اہل دنیا کے لئے دعوت پڑھتے ہیں، وہ نادان

چنانچه شخصی بر مار افسون خوانند و در حکم خودی آرند۔ پس این چنین درنده را بافسون در قیدی آرند۔ این کسان مردم را ولی الله گفته نشود، مگر افسونگر۔ و هر که کلام پاک را از برای رجوعات خلق خوانند و مطلب این بدل دارند که مسخر شوند و از ایشان درم دینار بوجه نذر نیازی گیرند و محض رزق ازین وجه دانند و برضای خدای عزوجل اعتبار و باور ندارند، مطلق در ریا و شرک افتند نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا نگاه دارد خدای تعالی ازین فرقه گمراه۔
 قوله 'تعالی: وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِيْ شَيْئًا قَلِيلًا' (۱)
 قوله 'تعالی: قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ' (۲)
 درم دنیا را جمع کند بخیل۔

بیت

هر که بر دین محمد شد فدا می رسیده در مراتب اولیا

حدیث

مَنْ السَّكِي بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ هَكَكَ (۳)

صاحب دعوت کمال را چه حاجت زکوٰۃ و قفل، بذل و دور بدور و شناختن وقت بجهت خواندن و روحانی و رجعت و عدد و حساب، ساعت نیک و بد و نخوردن حیوانات جلالی و جمالی و کمالی۔ این همه شمار و سوسه و خطرات، رجعت، ناقصان را پیدا شود و از برای آنکه در میان حاجت حَسْبَهُ لِلّٰهِ نام الله نیارند و بهر مخلوق

ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سانپ پر منتر پڑھ کر اس کو اپنا تابع بنا لیتا ہے۔ پس اس قسم کے درندے کو جادو کے ساتھ مقید کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ولی اللہ نہیں کہا جاسکتا، بلکہ افسوس گر ان کے لئے بہتر لفظ ہے۔ اور جو کوئی کلام پاک کو رجوعات خلق کے لئے پڑھتا ہے اور دل میں مطلب یہ رکھتا ہے کہ مخلوق میری مسخر ہو جائے اور ان سے درم و دینار بطور نذر نیاز لیتا ہے اور محض اسی کو روزی کا وسیلہ جانتا ہے۔ اور رضائے خدائے بزرگ و برتر پر اعتبار اور بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ محض ریا اور شرک میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمراہ فرقہ سے اپنی پناہ میں رکھے۔

ارشاد خداوندی ہے: ”اور میری آیتوں کو کم قیمت پر نہ بیچو۔“
 ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کہہ دو، دنیا ایک تھوڑی سی پونجی ہے۔“

دنیاوی مال و اسباب بخیل انسان جمع کیا کرتا ہے۔

بیت

جو کوئی دین مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو گیا، وہ اولیائے کرام کے مراتب تک پہنچ گیا۔

حدیث

”جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کیا، پس وہ ہلاک ہو گیا۔“
 جو صاحب دعوت کامل ہے، اسے زکوٰۃ، قفل، بذل، دور بدور، پڑھنے کے لئے وقت کی شناخت و روحانی، رجعت، عدد و حساب، ساعت نیک و بد، حیوانات جلالی و جمالی اور کمالی کے نہ کھانے کی کیا حاجت ہے؟ یہ تمام دوسوے، خطرات اور رجعت ناقصوں کو پیدا ہوا کرتی ہیں۔ اس لئے کہ وہ مخلوق کی خاطر پڑھتے ہیں، نہ کہ حاجات کے لئے

می خوانند و درم دیناری ستانند.

دیگر ترتیب دعوت: بدانکه اول علم دعوت آدمی را می باید. و علم دعوت را تکثیر گویند و هر که در علم دعوت تکثیر عامل لا رجعت. لازوال بدست آرد از علم تکثیر چهار علم می کشایند چنانچه علم تفسیر و علم اکسیر و علم تاثیر و چهارم علم کلیه تزکیه و تصفیه و تجلیه روشن ضمیر. این است مراتب کیمیا نظر که مرده دل را زنده گرداند که دل او به آواز بلند الله الله خواند. کیمیا نظر آنرا گویند که بیک نظر جاہل را علم عطا کند و بخشد که هر علم او را کشف گردد. مصنف می گوید که این کیمیا نظر نیست. کیمیا نظر آنست که **يُحْيِي الْقَلْبَ وَيُصَيِّتُ النَّفْسَ وَيُحْيِي السُّوْحَ** و روح یحیی لایموت بلکه بذکر نور رسد. و هر که بذکر نور رسد مطلق بنور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرور کائنات مشرف شود. یعنی متابعت تمام حضرت پیغمبر سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم را بردارد چنانچه **يُحْيِي السُّنَّةَ وَيُصَيِّتُ الْبِدْعَةَ** آنرا بجز متابعت آنحضرت صلی الله علیه و آله و سلم دیگر هیچ خوش نیاید. این را پسندیده حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نامند که بر سبیل معرفت نور خدا عزوجل این است فقر حدی.

حدیث

**خُلِقَتِ الْعُلَمَاءُ مِنْ صَدْرِي وَخُلِقَتِ السَّادَاتُ مِنْ صَلْبِي
وَخُلِقَتِ الْفُقَرَاءُ مِنْ نُورِ اللَّهِ تَعَالَى** ط

حسبہ اللہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ ان کا مقصد تو لوگوں سے درم و دینار بٹورنا ہوتا ہے۔

دیگر ترتیب دعوت: (اے طالب صادق!) جان لے کہ پہلے انسان کو دعوت کا علم ہونا چاہئے۔ اور علم دعوت کو تکثیر کہتے ہیں۔ اور جو کوئی علم تکثیر میں عامل ہے، وہ لاریجعت اور لازوال ہے۔ علم تکثیر سے چار علوم منکشف ہوتے ہیں۔ یعنی علم تفسیر، علم اکسیر، علم تاثیر اور چوتھا علم کلیہ تزکیہ و تصفیہ و تجلیہ روشن ضمیر۔ یہ مراتب اس شخص کے ہوتے ہیں، جس کی نگاہ مثل کیمیا کے ہے، جو کہ صرف نگاہ ہی سے مردہ دل کو زندہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس کا دل بلند آواز سے اللہ اللہ کہنے لگتا ہے۔ کیمیا نظر اس شخص کو کہتے ہیں، جو ایک ہی نگاہ سے جاہل کو عالم بنا دے اور اس پر ہر علم منکشف ہو جائے۔ مصنف (فقیر باھو) کہتا ہے کہ یہ کیمیا نظر نہیں ہے، بلکہ کیمیا نظر وہ ہے، جس کا دل زندہ، نفس مردہ اور روح زندہ ہو، اور روح کو زندہ کر سکے، بلکہ ذکر نور تک پہنچے۔ اور جو کوئی ذکر نور تک پہنچتا ہے، وہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مطلق سے مشرف ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ حضرت پیغمبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری متابعت کرتا ہے۔ چنانچہ وہ سنت کو زندہ کرنے والا اور بدعت کو مٹانے والا ہوتا ہے۔ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کے بغیر اور کوئی چیز بھلی معلوم نہیں ہوتی۔ ایسے شخص کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ ایسا شخص ہی معرفت نور خدائے بزرگ و برتر کی راہ پر ہے اور اسی کو فقر ہدایت کہتے ہیں۔

حدیث

”علماء میرے سینے سے اور سادات میری پیٹھ سے اور فقراء اللہ تعالیٰ کے نور

سے پیدا کئے گئے ہیں۔“

حدیث

الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مِثِّي^(۱) ط

بموجب این آیه 'تعالی': وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ مَعَ السَّادِّينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا^(۲) ط

حدیث

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مَظْلُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي ظَالِمًا^(۳) ط

حدیث

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَآمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ^(۴) ط

مسکین آنرا گویند که بجز نام الله تعالی در ملک خود چیزی ندارد و یا آنکه در ملک او خاک است بر زمین جاییکه نشیند - پس مسکین عارف بالله را گویند و اولیاء الله مفلس فی امان الله را گویند - حَلَالُهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عِقَابٌ ط اولیاء الله مفلس است ندارد و نشمارد و نه روی. عرصات حساب آرد - چنانچه: قوله 'تعالی': أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ^(۵) ط

۱- زین الحلم از حضرت ملا علی قاری و جامع الصغیر از علامه سیوطی ۲- سوره الکاف ۱۸: ۲۸

۳- الحدیث ۴- جامع الصغیر از علامه سیوطی ۵- سوره یونس ۱۰: ۶۲

حدیث

”فقر پر مجھے فخر ہے اور فقر مجھی سے ہے۔“ اس آیت کریمہ کے مطابق: ارشاد خداوندی ہے: ”اے پیغمبر! اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھو، جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوپر نہ پڑیں۔ کیا تم دنیوی زندگی کی زینت چاہو گے۔ اور اس کا کما ہرگز نہ مانو، جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا۔ اس کا کام حد سے گزر گیا۔“

حدیث

”اے میرے پروردگار! تو مجھے مظلوم بنا اور ظالم نہ بنا۔“

حدیث

”اے میرے مولا! مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اور میری موت بھی مسکینوں میں کر اور اے میرے پروردگار! مجھے قیامت کے دن مسکینوں میں اٹھا۔“

مسکین اس شخص کو کہتے ہیں، جو اپنے پاس اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا اور کوئی چیز نہ رکھتا ہو اور یا اس کی ملکیت میں زمین پر وہ خاک ہو، جس پر وہ بیٹھتا ہے۔ پس مسکین عارف باللہ اور مفلس اولیاء کو کہتے ہیں، جو امان الہی میں ہوں۔ (قیامت کے روز) دنیا کی حلال چیزوں کا حساب کتاب ہو گا اور حرام کے عوض عذاب ہو گا۔ چونکہ اولیاء اللہ مفلس ہوتے ہیں (یعنی ■ دنیاوی مال و اسباب نہیں رکھتے) اس لئے نہ وہ گنتے ہیں، نہ رکھتے ہیں اور نہ میدان حشر میں ان سے حساب لیا جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے: ”خبردار! بیشک اولیاء اللہ پر نہ کچھ رنج و خوف ہو گا اور نہ وہ کبھی غمگین

و اولیاء الله ازین احوال شناخته شود که اولیاء الله سر دفتر اولی غرق دوام مع الله مولی بموجب این عبادت ظاهری که سر از برای سجود و تن و زبان از برای ثناء دل از برای ذکر و روح از برای ذکر فیض - چنانچه فیض آفتاب و دست از برای سخاوت - چنانچه سخاوت حضرت پیغمبر سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم - و چشم از برای بینای معرفت - و اقدام از برای زیارت برادران مومن - و کمر از برای بستن بر امر معروف - و گوش از برای استماع کلام الله - پس اولیاء الله عارف بالله را از سرود و نغمه مطرب و حسن پرستی مطلق خلاف است که این ناشائسته را در وجود کجا جای دهی -

بیت

سرود سر درویش سر نفس و هوا طالبان او دور باشند از خدا

بدانکه از سه مقام بر آمدن خیل مشکل است - اول بر آمدن از دنیا و تارک فارغ شدن مشکل است چنانچه کافر را کلمه طیب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ گفتن مشکل - و دوم اهل کشف را که با مردم اخلاص کنند بهجت رجوعات زیادتی - چنانچه این مقام طریقت

ہوں گے۔“

اور ان احوال کے حوالے سے اولیاء اللہ کی پہچان یہ بنتی ہے کہ وہ ہمیشہ یاد الہی میں مستغرق رہتے ہیں۔ ان کی عبادت ظاہری اس طریق پر ہوتی ہے:

۱۔ سر سجدہ میں۔

۲۔ زبان ثناء الہی میں۔

۳۔ دل ذکر میں۔

۴۔ روح ذکر فیض میں، جیسے آفتاب فیض رساں ہوتا ہے۔

۵۔ ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سخاوت میں۔

۶۔ آنکھ معرفت الہی کے دیکھنے میں۔

۷۔ قدم مومن بھائیوں کی زیارت میں اٹھتا ہو۔

۸۔ کمر امر معروف پر بستہ ہو۔

۹۔ کان کلام الہی کے سننے کے لئے بیتاب ہوں۔

پس اولیاء اللہ عارف باللہ سرود و نغمہ، مطرب اور حسن پرستی کے سخت خلاف ہوتے ہیں۔ وہ ایسے ناشائستہ و نازیبا افعال کو بھلا وجود میں کہاں جگہ دے سکتے ہیں۔

بیت

سرود سروردی ہے اور نفس کی حرص دھوا کا نتیجہ ہے۔ سرود کے طالب خدا سے دور رہتے ہیں۔

(اے طالب صادق!) جان لے کہ تین مقاموں سے ٹکنا بہت مشکل ہے۔ اول دنیا کو خیر یاد کہنا اور دنیا کا تارک ہونا ایسا ہی مشکل ہے، جیسے کافر کو کلمہ طیب لا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پڑھنا مشکل ہے۔ دوسرے اہل کشف کا لوگوں سے رجوعات خلق کی زیادتی کی وجہ سے اخلاص سے پیش آنا۔ چنانچہ یہ مقام

است و در مقام طریقت آسایش نفس است بنام و ناموس و برسیدن حقیقت و معرفت مشکل که اہل طریقت خود را حضور داند، لیکن دور بجز دستگیری مرشد کامل بحقیقت معرفت حضور کی رسد۔ و سیوم مقام دعوت خواندن وجود خام را مشکل کہ بعضی بخواندن دعوت موکلات دیوانہ شوند و بعضی پریشان و بعضی سرگردان دوام سیر سفر۔ و بعضی در دعوت اہل بدعت اہل شرب تارک الصلوۃ۔ مطلق جنونیت بغیب عالم خراب و بعضی را تمامیت فقر۔

حدیث

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ فَقْرٍ اَلْمُكِبِّ^(۱) ط

حدیث

اَلْفَقْرُ بَيَاضُ الْوُجْهِ فِي السَّادَرَيْنِ^(۲) ط

معنی جانبین بعضی را تمام دنیا از دعوت حاصل شود، چنانچہ خزانہ ظاہر و باطن دنیا این ہم از دعوت رجعت خورده کہ تمامیت دنیا مراتب فرعون است کہ در انا و شرک در آید کہ ہج مفلس اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا عَلٰی^(۳) نگفت۔ دعوت بحر عمیق ولایت خواندن صاحب توفیق ولی اللہ را باید کہ پیش ظل اللہ رود و ظل بادشاہ را از ہر طریق جمیعت بخشند کہ جمیعت ظل اللہ جز خلق اللہ است۔

۱۔ عین العلم شرح زین الحلم از حضرت ملا علی قاریؒ ۲۔ الحدیث ۳۔ سورہ التزمت ۷۹ : ۲۴

طریقت کا ہے۔ اور مقام طریقت میں نفس کو آسائش حاصل ہوتی ہے۔ حقیقت و معرفت کے نام و ناموس پر پہنچنا مشکل ہے، کیونکہ اہل طریقت اپنے آپ کو اہل حضور خیال کرتے ہیں۔ لیکن مرشد کامل کی دستگیری کے بغیر حقیقت و معرفت حضور تک پہنچنا دشوار امر ہے۔

اور تیسرا وجود خام کے لئے دعوت پڑھنا مشکل ہے، کیونکہ بعض مَوکلات دعوت کے پڑھنے سے دیوانہ ہو جاتے ہیں اور بعض پریشان، بعض سرگرداں ہو کر ہمیشہ سیر و سفر میں رہتے ہیں۔ اور بعض دعوت کے پڑھنے سے اہل بدعت اور شراب خور ہو کر تارک نماز ہو جاتے ہیں۔ اور بعض جنونیت میں پڑ کر عالم غیب میں خراب ہو جاتے ہیں اور شاذ و نادر ہی تمامیت فقر کو پہنچتے ہیں۔

حدیث

”فقر لگوں سارے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔“

حدیث

”فقر دونوں جہانوں میں سرخروئی ہے۔“

اس کے مختلف معنی ہیں۔ بعض کو دعوت سے تمام دنیا حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کو دنیا کے ظاہری اور باطنی خزانوں پر تصرف حاصل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے بھی بعض دعوت پڑھنے سے رجعت کھاتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کا تمام کا تمام حاصل ہو جانا فرعون مرتبہ ہے۔ اس کی وجہ سے وہ تکبر اور شرک کرنے لگتا ہے۔ اس لئے کہ کسی مفلس نے کبھی ”تمہارا بڑا خدا میں ہوں“ نہیں کہا۔ دعوت ایک گہرا سمندر ہے۔ اس کو پڑھنے کے لائق صاحب توفیق ولی اللہ ہوا کرتے ہیں۔ (پس) ایسے شخص کو چاہئے کہ بادشاہ کے پاس جائے اور اسے ہر قسم کی جمیعت بخشنے، کیونکہ بادشاہ کی جمیعت خلق خدا کا جزو ہے۔

حدیث

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ^(۱) ط

اکثر ظل الله ولی الله باشند۔

اللہ بس ماسوی اللہ ہوس

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی خَيْرَ خَلْقِهِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ
وَاتَّبَاعِهِ اَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

حدیث

”لوگوں میں سے بہتر انسان وہ ہے جو انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔“
اکثر بادشاہ ولی اللہ ہوا کرتے ہیں۔

اللہ بس ماسوائے اللہ ہوس

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی خَيْرَ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ
وَاتَّبَاعِهِ اَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

حضرت سلطان باہوؒ اکیڈمی کی دیگر مطبوعات

۱۔ رسالہ روحی شریف مع ملفوظات حضرت سلطان باہوؒ

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے۔ بی نسیم

پشاور شہر ۱۹۸۳ء

۲۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہوؒ: حیات و تعلیمات

از پروفیسر احمد سعید ہمدانی

لاہور ۱۹۸۷ء

۳۔ دیوان باہوؒ (فارسی) مع مختصر حالات زندگی حضرت سلطان باہوؒ

پروفیسر ڈاکٹر کے۔ بی نسیم

لاہور ۱۹۹۰ء

۴۔ دیوان باہوؒ (فارسی)

مترجم پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ سلطان الطاف علی، ناشر پبلشرز

لاہور ۱۹۹۱ء

پشاور شہر ۱۹۹۲ء

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے۔ بی نسیم

۵۔ تیغ برہنہ

لاہور ۱۹۹۲ء

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے۔ بی نسیم

۶۔ کلید التوحید خورد

لاہور ۱۹۹۵ء

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے۔ بی نسیم

۷۔ گنج الاسرار

لاہور ۱۹۹۵ء

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے۔ بی نسیم

۸۔ فضل اللقاء

۹۔ مجاہدۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

لاہور ۱۹۹۵ء

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے۔ بی نسیم

۱۰۔ کشف الاسرار

لاہور ۱۹۹۵ء

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے۔ بی نسیم

۱۱۔ آورنگ شاہی

لاہور ۱۹۹۵ء

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے۔ بی نسیم

۱۲۔ عین الفقر

لاہور ۱۹۹۵ء

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے۔ بی نسیم

۱۳۔ کلید جنت

لاہور ۱۹۹۶ء

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے۔ بی نسیم

۱۴۔ محبت الاسرار

لاہور ۱۹۹۶ء

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے۔ بی نسیم

۱۵۔ قرب دیدار

لاہور ۱۹۹۶ء

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے۔ بی نسیم

۱۶۔ مفتاح العارفین

لاہور ۱۹۹۶ء

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے۔ بی نسیم

۱۷۔ اسرار قادری

(زیر ترتیب)

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے۔ بی نسیم

۱۸۔ دیدار بخش (خورد)

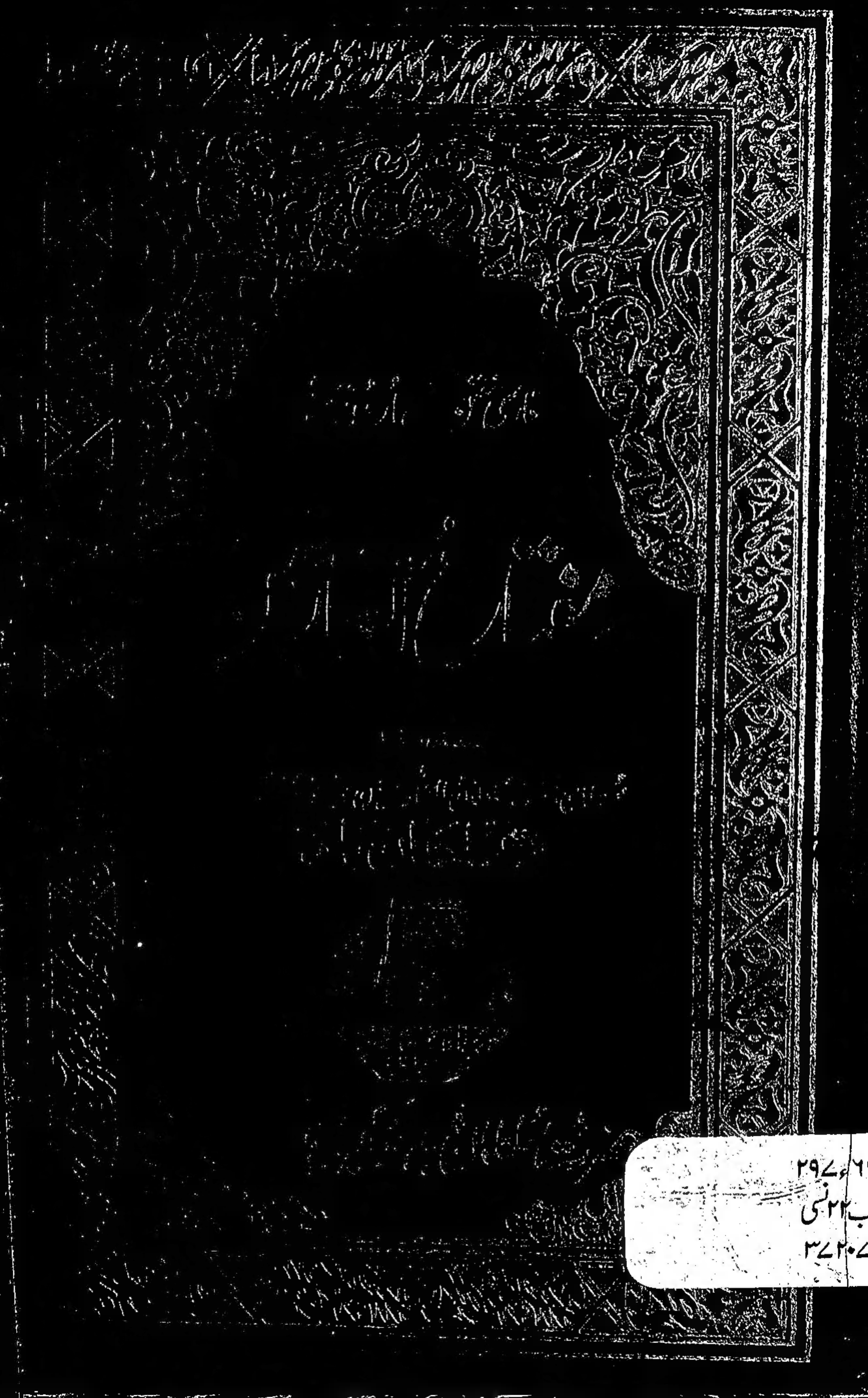
(زیر ترتیب)

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے۔ بی نسیم

۱۹۔ دیدار بخش (کلاں)

(زیر ترتیب)

مترجم و شارح پروفیسر ڈاکٹر کے۔ بی نسیم

۲۹۷۶
ب ۲۲
۳۷۲۰۷